

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

علمی دینی اصلاحی اور سولہ ماتی

دارالعلوم لطیفیہ
مکان شہر قطب ویلو

2005

۲۲
واں
شمارہ

اللطیف ویلور

سالنامہ
۱۴۲۶ھ
2005ء

☆ شیخ المشایخ اعلا حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سیدہ محمد باقر قادری رحمۃ اللہ علیہ
بیادگار
سجادہ نشین مکات حضرت قطب ویلور

☆ مولانا مولوی ابوصالح عماد الدین سید شاہ محمد ناصر قادری المعروف میراں پاشاہ
رحمۃ اللہ علیہ

☆ حضرت اقدس مولانا مولوی ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ
مدیر موسس

تاریخ اجراء

بتاریخ ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ بمطابق 15 ستمبر 2005ء بروز جمعرات

○ زیرِ نگرانی:

مولانا مولوی ڈاکٹر ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ایم اے، پی ایچ ڈی، بی کام۔

ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان، ویلور

مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری شطاری ادیبِ اعلیٰ مدرس، ناظم دارالعلوم لطیفیہ

حضرت مکان، ویلور

○ زیرِ ادارت:

حضرت مولانا مولوی پی محمد البکر بلیباری لطیفی قادری قمری، مدرس دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان، ویلور

مولانا مولوی حافظ ڈاکٹر ابو النعمان بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، پی ایچ ڈی، مدرس دارالعلوم لطیفیہ ویلور

○ نمائندگان طلباء:

مولوی حافظ محمد فیاض

ترپاتور

حافظ محمد تبریز

آہبور

حافظ اکبر شریف

ارکونم

حافظ مظفر بیگ

گڑیا تم

حافظ محمد عقیل احمد

حیدر آباد

حافظ رحمت اللہ

بنگلور

ای ایم سلیمان

اینگری

اے کے موسیٰ کنجی

آئی کال

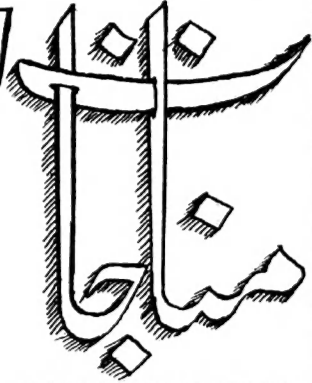
فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ۲۲۶ھ ۲۰۰۵ء

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱	مناجات	قدوة السالکین حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قرنی	۶
۲	رباعیاتِ امجد	قادر دیوبند علیہ الرحمہ	۷
۳	افتتاحیہ	امجد حیدر آبادی	۸
۴	رونداد دارالعلوم لطیفیہ	ادارہ	۲۳
۵	جواہر القرآن: قوم سبا کا درس انگیز جائزہ	مولوی حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے بی اچ ڈی	۲۶
۶	جواہر الحدیث: عورت کا مہر	مولوی حافظ ڈاکٹر ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے بی اچ ڈی	۳۲
۷	فتویٰ	ادارہ	۳۹
۸	مکتوبات حضرت قطب دیوبند	ترجمہ مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے	۴۲
۹	جواہر الحقائق	ترجمہ مولوی ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ صاحب صفۃ اللہی	۴۶
۱۰	فیضانِ رسول اللہ	مولانا ڈاکٹر سید عثمان قادری ایم اے بی اچ ڈی	۵۴
۱۱	جوابہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں	مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ایم اے	۵۶
۱۲	نقوشِ طاہرہ	ادارہ	۶۴
۱۳	نماز تراویح: صحابہ و ائمہ مجتہدین کا موقف	مولوی قاری شیخ فضل اللہ لطیفی ایم اے	۶۷
۱۴	حضرت قطب دیوبند پر ایک تحقیقی کارنامہ	ڈاکٹر سید احتشام ندوی سابق صدر شعبہ عربیہ اسلامیات یونیورسٹی	۷۳
۱۵	مفتی قاضی محمد حبیب اللہ	ڈاکٹر جاویدہ حبیب ایم اے ایم فل بی اچ ڈی	۷۷
۱۶	علم و استقلال سیدنا غوث الاعظم رشیدی	مولانا سید شاہ مصطفیٰ قادری عرف کمال پاشاہ وزنگل	۸۲
۱۷	خاتونِ جنت	کاتب محمد شریف برکاتی آمبور	۸۵

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ نمبر
۱۸	راکب دوش نبیؐ تاریخ کے آئینہ میں	مولوی حافظ محمد ابراہیم لطیف قادری ہمت دار العلوم	۱۰۰
۱۹	شہد ایک بہترین غذا اور دوا	ڈاکٹر محمد نعمان پاشا ویلور	۱۰۳
۲۰	فرشتے اور مقام جبرئیلؑ	جناب ٹی محبوب	۱۰۷
۲۱	ذکر الہی	جناب خواجہ محمد بیابانی نورحیشتی قادری انت پور	۱۱۰
۲۲	خواجہ عثمان امین الدین المعروف بہ یارب حضرتؒ	مولوی جمیل احمد شریف لطیفی نجف گڑھ	۱۱۹
۲۳	فضیلت ذکر و ذکر	مولوی عبدالسلام لطیف ویلور	۱۲۴
۲۴	فروع علم ایک مقدس فریضہ	مولوی محمد حنیف لطیفی ویلوری	۱۲۸
۲۵	بنیم اہل دل	مولوی حافظ محمد فیاض لطیفی تریپا توری	۱۳۱
۲۶	احادیث نبویؐ اور صحابہ کرامؓ	مولوی ایف ایم جعفر عبداللہ لطیفی ویلور	۱۳۴
۲۷	عظمت والدین پر ایک نظر	حافظ محمد تبریز گریا تم	۱۳۹
۲۸	ظلم اور انصاف	جناب محمد اکبر شریف ارکونم	۱۴۱
۲۹	خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروقؓ	حافظ ڈاکٹر لطیفی گنتگل	۱۴۴
۳۰	اسلام میں علم کی اہمیت	حافظ محمد حبیلانی بلہاری	۱۴۸
۳۱	الزهد	افضل العلماء مولوی حافظ فرید الدین عرفا مجر پاشا ویلوری	۱۵۰
حصہ نظم			
۳۲	سلام بہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم	جناب نثار بھارتی مرحوم	۲۲
۳۳	نعت شریف	ڈاکٹر سید وحید اشرف ایم اے بی بی بی بی ڈی	۴۱
۳۴	یا رسول اللہ	علامہ سید شاہ محمد عمر آمر کلیدی مدراس	۸۱
۳۵	نور قرآنی علیہ الرحمہ	جناب علیم صبا نویدی	۱۲۳
۳۶	مدحت الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم	حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم سید افسر پاشا صاحب	۱۵۴
۳۷	نظم تہنیت	مولانا ڈاکٹر راہی ندائی کڈپوی ایم اے بی بی بی بی ڈی	۱۵۶

صفحہ نمبر	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
157	جناب یس محمد یوسف شماس ادھونی	الکار	۳۹
158	ڈاکٹر حکیم افسر پاشاہ صاحب	نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۴۰
159	پیش کش شفاعت احمد سلیم	نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۴۱
160	جناب نثار الیولوی	ساقی سے خطاب	۴۲
161	جناب خواجہ محمد بیابانی نور	نعت شریف	۴۳
162	جناب یس محمد یوسف شماس ادھونی	حضرت مکان	۴۴
149	سید سیراج الدین منیر حیدر آبادی	منقبت سیدنا غوث الاعظمؒ	۴۵
163	ڈاکٹر مسعود سراج یم لے پی، بی ڈی	سلام بحضور خیر الانام	۴۶
164	علیم صبا نویدی	نذرانہ عقیدت	۴۷

قدوة السالكين زبدة العارفين شيخ المشايخ حضرت مولانا رکن الدین شیدہ ابوالحسن قرنی علیہ الرحمہ

حضرت قرنی علیہ الرحمہ کے دیوان سے مناجات ہدیہ ناظرین ہے مناجات کے معنی ہیں کان میں بات کہنا، سرگوشی کرنا۔ مجازاً خدا کے حضور اور اس کی جناب میں دعا کرنا اس طور پر کہ اس کو حاضر جان کر جس طرح باتیں کرتے ہیں

حضرت قرنی اپنی مناجات میں نعت نبی کا عنصر بھی شامل کر لیا ہے اور ذات رسالت مآب سے بھی سرگوشی کی سعادت حاصل کی ہے کہ آپ کی ذات شمس الضحیٰ اور بدر الدجی ہے اور آپ کی شخصیت سارے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر ہے۔

حضرت قرنی اپنی تواضع اور عجز کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اے خدا میں تو تیرا ہی بندہ ہوں خواہ وہ پاک ہے یا ناپاک تیرے ہی آستان کی خاک ہوں۔ تو اپنے کرم سے اس خاک کو عرش سے برتر کر دے

اے خدا کے رسول آپ پر تو سارے احوال و کوائف واضح اور منکشف ہی ہیں کیا عرض کروں۔ اپنی مناجات کو والسلام ہی پر ختم کئے دیتا ہوں۔

یا رسول اللہ یا ہادی الوری!	تو نجم ہے شمس الضحیٰ بدر الدجی
ذره ذره ہو کو توں ظاہر ہوا	اپنے پیرائی کو توں سائز ہوا
حق کیا غور شید وحدت کا تجھے	اس سورج کا ایک ذرہ کر مجھے
دل کو دے تیرے پریم کی چاشنی	پانوں تیر ذات سوں نت روشنی
میں بی پیاسا ہوں مجھے پانی پلا	چشمہ وحدت سوں اے بحر عطا
حق کوں حق سے دیکھتے حق ہوں اچھیں	حق کو مطلق دیک مطلق ہو اچھیں
بندہ قرنی آستان کا خاک ہے	ہے تیرا کیا پاک و کیا ناپاک ہے
کر کرم سوں پاک اس ناپاک کوں	عرش سوں برتر توں کر اس خاک کوں

یا رسول اللہ احوال تمام
تجسّم ظاہر ہے کہوں کیا والسلام

پیش کش: مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری شطاری عرف ہلال پاشاہ
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ، مکان حضرت قطب دیوبند

رُبَاعِيَّاتِ امجد

آغوشِ محبت

دو دل اک ہوں۔ تو نخلِ جاں پھیلتا ہے
دلِ گود میں حسن و عشق کی پلتا ہے
سچ یہ ہے کہ برقی روشنی کے مانند
دو تار سے زلیست کا دیا جلتا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

زنجیرِ درِ عرش ہلاتا ہوں میں
اللہ غنی کسے بُلاتا ہوں میں
سجدہ کے بہانے دل کی بینائی سے
قدموں پہ کسی کے لوٹ جاتا ہوں میں

الدَّاءُ هُوَ الدَّوَاءُ

دلبرِ دل مضطرب میں نظر آئے گا
یہ زخمِ جگر رنگِ کبھی لائے گا
ممکن ہے کہ درد ہی دوا ہو جائے
دلِ خون تو ہو مشک بھی ہو جائے گا

مسابقتِ صفات

گیسو میں ہے بل کہ میرے خم کو دیکھو
رُخ ہنستا ہے کہ اس ستم کو دیکھو
اظہارِ کمال میں ہر اک کا بل ہے
سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم کو دیکھو

افتتاحیہ

نعت ، عربی زبان کا معروف لفظ۔ جس کا معنی ہے مدح ، ثنا ، تعریف اور توصیف۔ شاعری کی دنیا میں وہ صنف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور توصیف کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر آپ کے شمائل و فضائل، خصائص و خصال اور احوال و کوائف وغیرہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ کی ستیر و شخصیت کا ذکر و بیان کلام موزوں کے ذریعہ ہو یا کلام غیر موزوں کے ذریعہ، یہ سب نعت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و تعریف کے باب میں اس واقعہ کو نعت کی ابتداء کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے: جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا: اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ وہ ابھی پیدا نہیں کئے گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ! جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھایا اور اس وقت میری نگاہیں تیرے عرش پر مرکوز ہو گئیں جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا تو اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام ملا رکھا ہے تو یقیناً وہ تیرے نزدیک ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ اس پر اللہ نے کہا: اے آدم! محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد میں ہوں گے اور ان پر نبوت مکمل ہوگی۔ اگر یہ پیدا نہیں کئے جاتے تو تمہیں بھی پیدا نہیں کیا جاتا۔

ایک حدیث قدسی میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا: اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کی تخلیق بھی نہ ہوتی، لولاک لما خلقت الافلاك۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اچھل اور زمین پر چھل کے نام سے معروف ہے اور ان دونوں کے اندر تعریف و توصیف کا پہلو موجود ہے۔ بقول سلیمان منصور پوری:

لفظ محمدؐ حمد سے اسم مفعول ہے۔ مضاعف سے مبالغہ کے لیے ہے اور احمدؑ بھی حمد سے واقع علی المفعول ہے۔ اسم محمدؐ سے حمد کی کثرت و کمیت اور اسم احمدؑ سے حمد کی صفت اور کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے : ہ

وشق لہ من اسمہ لیجلا
فذوالعرش محمود و هذا محمد
خدا نے اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ دیکھو رب العرش تو محمود ہے اور
آنحضرت محمدؐ ہیں

مختصر بدایونی کا ایک شعر ہے : ہ

سمجھیں تو یہ اک لفظ بھی کیا نعت سے کم ہے
خود نام محمدؐ ہی محمدؐ کی ثنا ہے
غرض حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر بنو آدمؑ کی ہدایت و رہبری کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہونے لگی۔ امام طبرانی کی روایت کے مطابق دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام مبعوث ہوئے جن کے قدم سے آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نزول کا سلسلہ چل پڑا جو چار بڑی کتابوں اور قریباً سو صحیفوں پر ختم ہوا۔ اس طویل عرصہ میں رسولوں اور کتابوں کے ذریعہ نعت کا سلسلہ بھی جاری ساری رہا۔ یہاں تک کہ جب یہود و نصاریٰ کا دور آیا تو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و شخصیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ اس باب میں ان کے علم و آگہی کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ اہل کتاب نبی کریمؐ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین اتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون
ابنائہم ۵ (البقرہ)

علامہ جلال الدین سیوطی "تفسیر جلالین" میں لکھتے ہیں :
اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم و آگہی ان کی مذہبی کتابوں کے ذریعہ حاصل ہوئی۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے : بنعتہ فی کتبہم ۔

عبداللہ بن سلام جو اولیاء یہودی تھے۔ ان کا بیان ہے : لقد عرفتہ حین رأیتہ کما أعرف ابنی ومعرفتی
لمحمدؐ اشد

جب میں نے نبی کریمؐ کو دیکھا تو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بچہ کو۔ میری پہچان نبی کریمؐ کے معاملہ میں بڑی مضبوط رہی۔

اہل کتاب کے علماء و فضلاء ہی نہیں بلکہ ان کے عوام بھی نبی کریم صلعم کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ یہودی جب بھی کفار و مشرکین سے برسرِ پیکار ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے تھے: اللّٰهُمَّ انصُرْنَا عَلَیْہِم بِالنَّبِیِّ الْمُبْعُوْثِ اٰخِرِ الزَّمٰنِ اے اللہ! نبی مبعوث آخر الزماں کے لفیل سے ہمیں ان دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ قرآن کریم نے یہودیوں کے اس طرزِ عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: وَكَانُوا مِنْ قَبْلِیْ سَافِلِیْنَ یَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَی الذِّیْنَ كَفَرُوْا • (البقرہ)

غرض آسمانی کتابوں کے ذریعہ نبی کریم کے جو اوصاف و محامد اور پیش گوئیاں بیان کی گئیں ہیں۔ یہ سب نعتِ نبی صلعم ہی کا ایک رخ ہے۔ اسی نعت کا مفصل و مکمل اور اعلیٰ نمونہ آخری اور دائمی صحیفہ سماوی قرآن کریم کے ذریعہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا گیا۔

مولانا مفتی احمد یار خان اپنی کتاب ”شانِ حبیب الرحمن“ میں رقمطراز ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم کو بنظرِ ایمان دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر تک نعتِ سرکارِ کائنات معلوم ہوتی ہے۔ حمد الہی ہو یا بیان عقائد، گزشتہ انبیائے کرام اور ان کی اُمتوں کے واقعات ہوں یا احکام، غرض قرآن حکیم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب کے محامد اور اوصاف کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے“

نعت گوئی سنتِ رحمن ہے	جس پہ شاہد آپ خود قرآن ہے
کوئی سمجھے تو قرآن کی آیتیں	بدریہ سارا قرآن ہی نعت ہے
نعت کا حق اور کس سے ہوا دا	کر چکا نعت نبی، رب نبی

نعت نے شعر کا لبادہ اس وقت اوڑھ لیا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں جلوہ نما ہوئے۔ یہ شاعری کا دور تھا اور شعر گوئی اہل عرب کے مزاج اور فطرت میں رچ بس گئی تھی۔ گھر گھر شاعری کا چرچا تھا۔ ایک ایک شاعر ایک ہی نشست میں فی البدیہہ ہزاروں شعر کہ ڈالتا تھا۔ نبی کریم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ میں ہر سال عرب کے گوشے گوشے سے شعراء جمع ہو جاتے اور اپنے اپنے اشعار قریش کے اکابر کے سامنے پڑھتے تھے۔ اگر کسی کے اشعار قریش کو پسند آگئے تو وہ شاعر کے لیے سرمایہ افتخار ہوتے تھے اور اس کے کلام کو بیت اللہ کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ تاکہ ہر قبیلے کے لوگ معلق مسودہ سے استفادہ کر سکیں۔ اس اعزاز و اکرام سے سارے عرب میں نہ صرف اس شاعر کا مقام بلند ہو جاتا تھا۔ بلکہ اس کے قبیلے کو بھی عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ دور جاہلیت تھا جو اختتام کی منزل پر پہنچ رہا تھا۔ شاعری شباب پر تھی اور اس کا دامن دلکش تشبیہات و لطیف استعارات، بلیغ اشارات و دلچسپ کنایات

صحرائی و قدرتی مناظر، متنوع اسالیب و کثیر رشک و فصیح و بلیغ الفاظ سے بھرا ہوا تھا، لیکن ادبِ صالح اقدار سے محروم تھا۔ زبان کی کوکھ سے ایک ایسا ادب وجود میں آچکا تھا، جس میں عشق بازی، مئے نوشی، ہزل گوئی، ہجو گوئی، مبالغہ آرائی، غالبانہ مدح سرائی اور فحاشی و عربانی کی بھرمار تھی۔ ایسی شعری و ادبی فضا میں صاحبِ جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ وحی محمدی نے شعروادب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ جس سے شعروادب، فکر و نظر اور جذبہ و خیال کے زاویے اور پیمانے بدل گئے۔ شاعری میں صداقت و صالحیت اور طہارت و لطافت کا عنصر غالب آگیا۔ الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و ذکروللہ کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا ۝ (الشعراء) کے اعلان سے ان شعرا کو مستثنیٰ ٹھہرایا گیا جن کے اندر ایمان ہے اور ان کے گفتار و کردار میں مطابقت ہے اور ان کے رگ و پے میں ذکر الہی سرایت کر گیا ہے اور ان کی شاعری میں انصاف و ظلم اور حمایتِ حق کا عنصر موجود ہے۔

اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری سے متعلق اچھی رائے ظاہر کی ہے اور اس کے ذریعہ اصلاحی اور تعمیری کام لیا ہے۔ فرمایا: ان من الشعر لحکمتہ، بعض شعر تو سراپا حکمت ہیں۔

آپ اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی سناتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو ایک سوئمہ عہدہ اشعار سنائے تو آپ نے انہماک کے ساتھ سنا اور بہت محفوظ ہوئے اور فرمایا اور اشعار ہو تو سناؤ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو دخترانِ انصار نے آپ کا استقبال ان اشعار سے کیا آپ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔

من ثنیات الوداع	اشرق البدر علینا
مادعا للہ داع	وجب الشکر علینا
جئت بالامر المطاع	ایہا المبعوث فینا

ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب + چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھاؤ، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے + شکر واجب ہے ہیں اللہ کا ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی + بھیجنے والا ہے تیرا کسبریا

شعری اثر انگیزی اور انقلاب آفرینی ایک روشن اور مسلم حقیقت ہے جس سے بے اعتنائی نہیں کی جاسکتی چنانچہ غیر مسلم شعراء نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف شعر کو استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کے ذریعہ جواب دینے کی ہدایت فرمائی۔ کعب بن مالک کو حکم دیا کہ تم اپنے اشعار کے ذریعہ اس فتنہ کا انراد کرو۔ خدا کی قسم

ہمارے شعران کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہیں: اشد علیہم من النبل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابتؓ کو مسجد نبویؐ میں منبر پر بٹھا کر اشعار سناتے تھے اور انھیں مجاہدین
اسلام کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے درجہ اور رزمیہ شعر کہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔

بڑی مشہور حدیث ہے ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ مومن ظلم کا مقابلہ شمشیر سے بھی کرتا ہے اور
زبان سے بھی۔ اس ارشادِ گرامی سے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ تلوار کی دھار کی طرح قلم کی نوک بھی تیز ہوا کرتی ہے۔
کعب بن زہیر کے گلدستہ نعت ”قصیدہ بانت سعاد“ میں ایک شعر ایسا بھی ہے جس کی اصلاح نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپؐ نے سیوف الہند کو سیوف اللہ سے بدل دیا ہے۔ ۷

ان الرسول لسيف يستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول

رسول کریمؐ کی تلواروں میں سے ایسی مضبوط ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی شمشیر ہوں گی فرام ہوئی۔
نعتیہ شاعری کا آغاز سرزمینِ عرب سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت ابوطالب کو پہلے نعت گو
شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آنحضرتؐ کی شان میں سوا اشعار پر مشتمل زوردار قصیدہ لکھا
اس میں اپنی اُمنگوں اور آرزوؤں کا دل نشین پیرایہ میں اظہار کیا ہے اور آپؐ کے ساتھ اپنی محبت والفت اور وفاداری
جان نثاری کا تذکرہ کیا ہے۔ ۷

واسی یستقی الضمام بوجهہ شمال لیتا طی عصمة للارامل

محمدؐ سرا پا خیر و بکیت ہیں جن کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے اور وہ یتیموں کا ماویٰ اور ملجا ہے اور سواؤں کی آبرو ہے۔
اس شعر کا پس منظر نبی کریمؐ کا بچپن تھا۔ عرب میں سخت قحط پڑا۔ ابوطالب نے آنحضرتؐ کے وسیلہ سے دعا کی تو مکہ مکرمہ میں خوب
بارش ہوئی۔

اسی نوع کا واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک شخص
نبی کریمؐ کی خدمت آپہنچا اور قحط سالی کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا:

ولیس لنا الا الیل فرارنا واین فرار الناس الا الی الرسل

یا رسول اللہ! ہمارے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپؐ کے دامنِ رحمت میں پناہ لیں اور لوگ اپنے
انبیاء کو چھوڑ کر کبھی کہاں جا سکتے ہیں۔

اس شخص کی فریاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک سمیٹتے ہوئے منبر پر تشریف لے گئے اور بارگاہِ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا کہ آسمان پر سیاہ بادل پھیل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش ہونے لگی۔ ہفتہ بھر مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر لوگ دوڑے دوڑے آپ کی خدمت میں آ پہنچے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم ڈوبے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر رحمتِ عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے سیاہ بادل چھٹنے لگے۔ اور مدینہ کا مطلع صاف ہو گیا اور بارش تقم گئی۔

اس منظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسرت پھیل گئی، ارشاد فرمایا: کاش! میرے چچا ابوطالب ہوتے تو اس منظر کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں۔ کوئی ہے یہاں جو ان کے اشعار سنا سکے؟ یہ سن کر حضرت علیؑ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شاید آپ کا اشارہ والد کے ان اشعار کی جانب ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علیؑ نے ابوطالب کے قصیدے سے چند شعر نذر کیا۔ حضور اکرمؐ نے اشعار سن کر فرمایا: ہاں! میرا ہی مقصد تھا۔

حضرت علیؑ کے کلام سنانے کے بعد قبیلہ کنانہ کے ایک شاعر نے بھی چند نعتیہ شعر پیش کئے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نزولِ باران کا سبب ٹھہرایا: ے

الحمد والحمد ممن شکر سقینا بوجه النبی المطر

حضرت ابوطالب نے بعد نعت کے میدان میں کئی ایک شعراء آ پہنچے ان میں نبی کریم کے دو چچا حضرت حمزہؓ اور حضرت عباسؓ، نبی کریم کے دو خسر حضرت ابو بکرؓ اور عمر بن الخطابؓ، نبی کریم کے دو داماد حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ، نبی کریم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ، نبی کریم کی صاحب زادی حضرت فاطمہؓ اور حضرات صحابہؓ کی کثیر تعداد شامل ہے۔ ہر ایک نے آنحضرتؐ کے ساتھ والہانہ احساسات، جان نثارانہ جذبات اور فداکارانہ خیالات کو پیش کیا ہے۔

اس مقام پر ایک صحابی رسولؐ حضرت سواد بن قاربؓ کے نعتیہ قصیدہ سے ایک شعر پیش کرنا فائدے سے خالی نہیں جس کے ذریعہ ایک ایسے مسئلہ کی وضاحت ہو رہی ہے جو موجودہ زمانہ میں اختلافی اور نزاعی شکل اختیار کر گیا ہے۔

وانك اولى المرسلين وسيلة الى الله يا ابن الاكرميين الا طامئ

اے نجیب الطرفین! اللہ کی طرف آپ کا وسیلہ تمام پیغمبروں میں بہتر ہے۔

دور نبوت میں جو نعتیں کہی گئی ہیں وہی نعت کا اولین نقش ہے۔ اس عہد سے لے کر آج تک بھی

نعت گوئی کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ زمانے میں عربی کی نعتیہ شاعری نے ہئیت اور مضامین دونوں اعتبار سے بڑی وسعت اختیار کر لی ہے۔ اس کے اثرات بالواسطہ اردو نعتیہ شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ عصر حاضر کے معروف مصری شاعر امیر الشعراء احمد شوقی کے معروف نعتیہ قصیدہ ”ہنج البردہ“ سے دو شعر یہاں نقل کرتے ہوئے میں روئے سخن دوسری طرف مٹور دینا چاہتا ہوں: ۷

فالطف لاجل رسول العالمین بنا ولا تزد قومہ خستقا ولا تسم
اے اللہ! دونوں جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما اور اُمتِ محمدیہ کو قعرِ ندلتِ نبیؐ ٹھیکل
یارب احسنت بدأ المسلمین بہ فتمم الفضل وامنع حسن مختتم
اے اللہ! تو نے اُمتِ محمدیہ کا آغاز رسولِ عربی کے طفیل سے کیا ہے۔ اسی طرح اپنے فضل و کرم سے مکمل فرما اور اُمتِ محمدیہ کے
افتتام کو حسنت سے بھر دے۔

پیغامِ محمدی سرزمینِ حجاز سے نکل کر عجم کی زمین میں پہنچا تو یہاں کی قوموں اور ان کی زبان و ادب، تہذیب و تمدن اور معاشرت پر عربی زبان اور اسلام کے اثرات مرتب ہونے چلے گئے۔ نعت بھی عرب کے حدود سے نکل کر سرزمینِ ایران پہنچی، جہاں فارسی کا چلن عام تھا اور یہ ایرانیوں کی مادری اور قومی زبان اس حیثیت سے ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بھی ان گنت شعراء نے اس صنف کو نکلے لگایا اور نعت گوئی مختلف اصنافِ سخن مثلاً مثنوی، قصیدہ، نظم اور غزل کے قالب میں ہوتی رہی اور نعتیہ شاعری پر ایک عظیم ذخیرہ وجود میں آگیا۔ فارسی شعراء میں سعدی، فردوسی، ہمتی، ہریری، رومی، جاتی، حافظ شیرازی وغیرہ کے اسمائے گرامی تاریخی، ادبی اور فنی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت اور وقعت کے حامل ہیں۔ ان شعراء میں فردوسی کی شخصیت سرخیل کے مانند ہے۔ غالباً پہلے نعت گو شاعر ہونے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ فارسی زبان کو اس کے فطری حسن و جمال اور شیرینی و لطافت اور فاتح حکمرانوں کے باعث دوسرے ملکوں میں بھی قدم جما نے کا موقع مل گیا اور وہ ہندوستان میں داخل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر سرکاری زبان ہونے کا فخر حاصل کر لیا۔ اور شاہوں کی سرپرستی میں خوب پھیلی اور پھیلی اور قریباً ایک ہزار سال تک اس کا غلغلہ سارے ہند میں بلند ہوتا رہا اور وہی اہل علم اور ارباب فن کی زبان بنی رہی، اردو زبان کی نو خیزی، کوتاہ دامنہ اور اس کی عوامی حیثیت کے باعث علماء، فضلا و فارسی ہی کو اپنے اظہارِ خیال کا ذریعہ بنائے رہے اور بے شمار ہندوستانی شعراء نے فارسی ہی میں مختلف اصناف میں نعت کہی۔

جہاں چہ علامہ اقبال نے اپنا عالمی اور آفاقی پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہا تو فارسی ہی کی جانب التفات کیا۔ کیوں کہ عربی زبان کے بعد فارسی ہی اس قابل تھی کہ اس میں ہر قسم کے خیالات اور نظریات کو خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا جاسکتا۔ شمال و جنوب میں فارسی نعت گو شعراء کی طویل فہرست ہے۔ ہم یہاں صرف جنوبی ہند کے ایک صوفی بزرگ شاعر حضرت ذوقی ویلوری کا نام لینے پر اکتفا کر رہے ہیں، جن کے نوکِ تسلیم سے تاریخی و ادبی نعتیہ مثنوی ”معجز مصطفیٰ“ معرض وجود میں آئی۔ جسے بجا طور پر حضرت ذوقی کا ”شامنامہ اسلام“ کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی ایک مثنوی لکھنے کا خیال مرزا غالب کو دامن گیر رہا اور انہوں نے اس کا نام بھی ”ابر گہر بار“ تجویز کیا۔ لیکن مرزا تمہید سے آگے نہ بڑھ سکے اور سفرِ آخرت پر روانہ ہو گئے۔ تاہم نعت سے متعلق انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ایک انفرادی حیثیت لیے ہوئے ہے۔ ان کا یہی ایک شعر عقیدت و محبت اور احترام و اکرام سے بھرپور نعت ہے :

غالب ثنائے خواجہ نیرداں بگذاشتم کہ آن ذاتِ پاک مرتبہ دان محمد است
حضرت ذوقی کی یہ شاہکار نعتیہ مثنوی سات ہزار دو سو اشعار پر پھیلی ہوئی ہے۔
ہمہ بنیش اے مرد نیکو صفات ز آلا فہفت است و درواز مآت

حضرت ذوقی کی یہ مثنوی، اردو نعتیہ شاعری میں بھی جگہ پا گئی۔ اس کا ترجمہ مولانا حاجی محمود حسرت نے ”ریاض السیر“ کے نام سے کیا اور یہ کتاب ۱۳۷۹ھ ہجری میں مدراس سے شائع ہوئی۔

آدم بر سر مطلب !

عربی و فارسی زبان میں نعت گوئی سے متعلق اس مختصر سی وضاحت سے مقصد اور منشاء یہ تھا کہ اردو نعتیہ شاعری کے ماخذ اور اس کے اصل سے کسی قدر شناسائی حاصل ہو جائے۔ کیوں کہ نعتیہ شاعری حجاز سے ایران ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچی اس لیے عربی و فارسی کے اثرات لسانی و فنی اور نظریاتی اعتبار سے اردو نعتیہ شاعری پر مرتب ہونا ایک فطری اور لازمی بات تھی۔

اردو کی جائے ولادت کے بارے میں اربابِ فکر و نظر کی آراء مختلف ہیں۔ شمالی ہند میں ریختہ، کھڑی بولی، اردو، معلیٰ کی پیدائش سے پہلے جنوبی ہند میں جوزبان معرض وجود میں آچکی تھی وہ دکھنی اور ہندی کے نام سے یاد کی جارہی تھی۔ اس اعتبار سے اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی کہنے میں کوئی خلاف واقعہ بات نہ ہوگی۔ اردو میں نعت گوئی کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اور اردو کے پہلے شاعر خواجہ بندہ نواز سید محمد حسینی گیسو دراز (متوفی ۸۲۵ھ) کو قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کی لکھی ہوئی یہ نعت

اردو کی پہلی نعت قرار دی گئی ہے۔

نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب ”دکن میں اردو“ میں مذکورہ نعت کے علاوہ خواجہ کی غزل، نظم اور نثر کے اقتباسات

نقل کئے ہیں :

اے محمدؐ مجھ کو جم جلوہ تیرا ذات تجلی ہوے گی سیس سپور نہ سہیرا
واحد اپنی آپ تھا آپیں آپ نجایا پر کلمہ جلوے کرنے الف میم ہو آ یا
عشقوں جلوہ دینے کا کرفون بسایا لولاک لما خلقت الافلاک خالق پالائے
فاضل افضل جنے مسل ساجد ہو آئے امت رحمت بخش ہدایت تشریف پائے

بندہ نواز گیسو دراز کے بحر جس شاعر کا مستقل نعتیہ کلام دستیاب ہوا ہے وہ نظامی ہے۔ اس کی ایک مثنوی ہے

”کدم راؤ اور پیم“ یہ ایک عشقیہ مثنوی ہے۔ جو سلطان احمد شاہ ثالث بہمنی کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ یہ درباری شاعر تھا اس مثنوی میں حمد اور نعت اور منقبت پر حاوی شعر ہیں۔ نعتیہ شعر یہ ہیں :

تہیں ایک سا چاگسائیں امر سری دوی تیں جگ تورادگر

محمدؐ حرم اوم بنیاد نور دو بہی جگ سری ولے پوسا و نور

اردو کے اس ابتدائی عہد میں نعت کو مستقل صنف اور ایک مستقل موضوع کلام کی حیثیت اختیار نہیں کیا گیا تھا بلکہ مروج اصناف سخن میں نعت کو شامل کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قصائد اور مثنویوں کے موضوعات بھلے سے متعین ہوں، ان کے اندر حمد، نعت اور منقبت پر مشتمل چند اشعار کو جگہ دی جاتی تھی۔

علیم صبا نویدی نے فطری ہاشمی جمشید پوری، پتھیر غازی پوری اور ناوگ حمزہ پوری کے حوالوں سے اپنی کتاب ”مٹل ناڈو میں نعت گوئی“ میں جو وضاحتیں اور صراحتیں کی ہیں، ان کا کچھ حصہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ جس سے ہمارے مقصد کی تشریح اور ہمارے خیالات کی تائید بطریق احسن ہوتی ہے۔

”اردو زبان میں باقاعدہ نعت گوئی کا آغاز قطب شاہی عہد میں ہوا۔ اس زمانہ میں عام طور پر نعت مثنوی،

قصیدہ اور نظم کی بعض دوسری ہیئتوں میں کہی جاتی تھی۔ قطب شاہی عہد کے مقبول اور ممتاز شعراء میں محمد قطب شاہ،

عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سید بلاتی، مولانا نصر قی اور مولوی غلام امام شہید وغیرہ شامل تھے

اردو اور دکنی زبان و ادب کی طرح اردو کی نعتیہ شاعری کا آغاز بھی دکنی عہد سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی

زمانے سے لے کر عہدِ جدید تک ہر دور اور ہر وبستان میں نعت و منقبت کہنے والے شعرا و کرام کی ایک لمبی قطار ملتی ہے۔ جس کو صفحہ قرطاس پر لانا ممکن نہیں۔ ان میں قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی جیسے نامور شعرا و کرام ہیں۔ کلاسیکی نعتیہ شاعری تمام اصناف میں رائج تھی۔ چاہے وہ مثنوی ہو یا قصیدہ، مرثیہ ہو یا رباعی۔ یہاں تک کہ دوہوں میں بھی نعت اور منقبت کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، کیوں کہ اس زمانہ میں عام مزاج اور ماحول یہی تھا: ”

نسبتاً زیادہ معتبر تحقیق یہ ہے کہ اردو کا انکھوادکن میں پھوٹا اور وہاں کے بیشتر شعرا و جن میں خصوصی طور پر محمد قلی قطب شاہ، وجہی، نصر قلی، نشاطی، معظم، فتاحی، غواصی اور مختار وغیرہ ہیں، نے اردو کی پرورش و پرداخت میں بھرپور حصہ لیا۔ دورِ قدیم میں دکن میں بھی اکثر و بیشتر اصناف سخن میں شعرا نے جوہر طبع کا مظاہرہ کیا۔ لیکن نسبتاً مثنوی نویسی پر زیادہ توجہ دی اور اس دور کو مثنویوں کا دور بھی کہا جاسکتا ہے۔ رزمیہ، بزمیہ، عشقیہ، اخلاقی، مذہبی، تاریخی، شخصی موضوعات و واقعات پر مثنویاں لکھی گئیں۔ خوشی نامہ، وصیت الہادی، قطب مشنری، سیف الملوک، پھول بن، علی نامہ، وہ مجلس اور بوستان خیال وغیرہ قابل ذکر مثنویاں ہیں اور نعتیہ اشعار کے نمونے مہیا کرتی ہیں۔

اردو نعتیہ شاعری کے دو راہوں اور دو راہنماؤں میں معراج ناموں کی صورت میں کئی ایک شعری تخلیقات منظم شہود پر رونما ہوئی ہیں اور بے شمار شعرا و کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور اس کے ضمن میں نصیحت آموز نکات کو بیان کیا ہے۔ معراج نامے بھی نعتیہ شاعری کا ایک لائق اعتناء حصہ ہے۔ معراج ناموں کی تصنیف و تحریر میں حضرت قزلباشی و بیوری کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ کے معراج نامے کا ماخذ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ”معراج النبوة“ ہے۔ حضرت قزلباشی کا یہ معراج نامہ سنوڑ قلمی شکل میں ہے۔ یہ مخطوطہ ۲۷ ابواب اور ۱۴۰ صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے جملہ اشعار دیڑھ ہزار سے زائد ہیں۔ اس کا ایک نسخہ اسٹیٹ لائبریری حیدرآباد میں محفوظ ہے۔ حضرت قزلباشی نے معراج نامہ کا آغاز حمد سے کیا ہے اور نعت پر ختم کیا ہے۔

سرا نا خدا کو سزاوار ہے کہ ہر ذرہ اس کا نمودار ہے

ہر ایک ذرہ رکھتا ہے اس کا اثر ہے دال اس کی صفات ذات پر

کیا ختم ہیں ذکر معراج کا بنام محمد نبی مصطفیٰ!

معراج نامہ کے عنوان سے طویل مثنویاں لکھنے والوں میں بلاتی اور نصر قلی وغیرہ کے نام لسانی، ادبی اور

تاریخی عظمت کے حامل ہیں۔

طویل ترین مثنویاں لکھنے والوں میں مولانا باقر آگاہ در اسی کا نام بھی شعراء متقدمین میں شامل ہے۔ انہوں نے ”ہشت بہشت“ کے نام سے نو ہزار اشعار پر مشتمل کتاب لکھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔

مثنویوں کے باب میں مولانا عبدالحی واعظ بنگلوری خلیفہ حضرت قطب دلیور کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بحث تشنہ رہ جائے گی۔ حضرت واعظ نے چودہ ہزار اشعار پر مشتمل نعتیہ مثنوی تخلیق کی ہے۔

یہ مثنوی ”جنان السیر فی احوال سید البشر“ سیرت کے موضوع پر ایسی مفصل اور مبسوط کتاب آج تک بھی اردو میں نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب کا غلط ایک صدی تک سارے جنوب میں بلند رہا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال میلاد النبی کی مجالس نہایت اہتمام و احتشام اور محبت و عقیدت کے ساتھ گھروں، مسجدوں اور پبلک جگہوں میں آراستہ ہو کر فی تھیں۔ جن میں جناب سیر پڑھی جاتی تھی اور ہزاروں مرد اور عورتیں اور بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بنا کرتے تھے۔ موجودہ زمانے میں یہ مجلسیں بدعت کی زد میں آکر دم توڑ دی ہیں۔ اسی کے ساتھ سیرت طیبہ کی افادیت اور برکت بھی خست ہو گئی۔ اس کتاب کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ قدیم کرناٹک کے شہروں میں لڑکیوں کو ہیز میں قرآن شریف کے ساتھ ’جنان السیر‘ کا نسخہ بھی دیا جاتا تھا۔

مولانا عبدالقادر صوفی لکھتے ہیں :

دیا ایسی شہرت خدائے متین	خصوصاً جنان السیر کے تبیں
ہے ہر شہر اور قریہ میں اس کا نشان	کہ دکن سے لے تا بہ ہندوستان
پڑھا کرتے ہیں ہندیاں اس کو بھی	حرم بیچ مکے مدینے کی بھی !
وہی مسجدوں محفلوں میں پڑھیں	بھی اس ملک کے شہر و دیہات میں

بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی مرحوم

”علامہ عبدالحی اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم تھے، قادر الکلام شاعر و ادیب بھی اور کثیر النصاب نثر نگار بھی۔ سیر طیبہ کو نظم میں پیش کرنے میں انہوں نے کم از کم جنوب میں اولیت کا شرف حاصل کیا جو بہت مقبول ہوئی“۔ شاعری کی دنیا میں نعت ہی ایسی واحد صنف ہے جو تمام قدیم اور جدید اصناف سخن میں نظر آتی ہے۔ نعت کی ہیئت کا دائرہ جس قدر وسیع ہونا چلا جا رہا ہے اوس کے موضوعات اور معانی کا دائرہ بھی وسیع ہونا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے

نعت کے اندر فرد کے مسائل، اجتماع کے مسائل، سماج کے مسائل بلکہ زندگی کے مسائل اور آفاقیت بھی زیر بحث آنے لگے ہیں۔ یہاں چند شعر ملاحظہ کیجیے جن سے ہمارے خیالات کی توثیق ہو سکتی ہے :

- ♦ یاں مشرق و مغرب کا تفاوت نہیں کشتی دایان رسالت کی ہوا سبک لیے ہے (کشتی)
- ♦ ہر عہد کے انسان پر احسان ہیں جس کے ہر دور کو محسوس ہوئی اس کی ضرورت (بشیر احمد بشیر)
- ♦ اب تو بتانِ عصر سے زندگی بھر لڑو گلیں میرا یہ غزم آہنی آپکے دم قدم سے ہے (منیر قصوری)
- ♦ نعت کیا ہے؟ گلشنِ افکار ختم المرسلین نعت کیا ہے؟ راہِ ہستی میں سراج السالکین (راغب ابراہادی)
- ♦ نعتِ رسولِ کریم، منکر و نظر کا کمال! نعتِ رسولِ کریم، عقل و خرد کا ظہور (خالد علیم)
- ♦ نعت کیا ہے؟ چمنِ دل کے لیے اذنِ حیات جس سے ہوتی ہے ہر اک چشم بصیرت بیدار (سجاد رضوی)
- ♦ نعت سے بیدار ہو جاتی ہے روحِ کائنات اس کے سایہ میں ماں پائی ہے انسان کی جیت (قیصر کانپوری)

موجودہ زمانے میں بعض نئی ہیئتوں اور زمینوں میں نعت جو کہی جا رہی ہے ان میں سے چند یہ ہیں: ہائیکو، سانیٹ، تروینی، مابسیا، دوہا، چوبولے، آزاد غزل، آزاد نظم، نثری نظم وغیرہ۔ سانیٹ نعتیہ کلام لکھنے والوں میں عزیزِ تمنائی مدراس، انور مینائی بنگلور، فاروق شکیل حیدر آباد، علیم صبا نویدی کے نام نمایاں ہیں۔ آزاد نظم کے پیراہن میں نعت کہنے والوں میں پروین شاکر پاکستان، کوثر صدیقی بھوپال، عمیق حنفی دہلی، راہتی فدائی کٹپہ وغیرہ ہیں۔ آزاد غزل کے رنگ و آہنگ میں نعت گو شعرا کی فہرست بڑی طویل ہے جن میں پروفیسر کرامت علی کرامت کھٹک، مناظر عاشق ہرگنوی بھاکپور، علیم صبا نویدی، ظہیر غازی پوری اور ماجد الباقری پاکستان کے نام لیے جاسکتے ہیں۔

مذکورہ اصنافِ جدید کی تعریفات، قیودات، لوازمات اور ان کی تاریخیت سے متعلق علیم صبا نویدی کی کتاب

”اردو شاعری میں نئے تجربے“ بڑی مفید اور وسیع ہے۔ اسی سے تھوڑا بہت نعتیہ کلام نمونہ کے طور پر یہاں پیش ہے :

وہ نوری صفت، ذاتِ ظلمت شکن

اسی کا بہر طور احسان ہے

اسی کا، اسی کا یہ فیضان ہے

کہ رحمت ہو ہر طرف ضو فگن

وہ نوری صفت، وہ شہنشاہِ دین

نعتیہ سانیٹ
نادم بلخی

وہ نوری صفت، بختِ آدم کا نور
تو کہلایا وہ خاتم المرسلین
وہ نوری صفت، بے نظیر و بشیر
سنانے لگا نغمہ دلپذیر
وہ نوری صفت، سرورِ انبیاء
منور بشکلِ بشر جب ہوا
مُتقل جو تھا، رحمتِ رحمت کھلا

نعتیہ کہ مکرنیاں
شارقِ جمال

میرا وہ آقا، میرا محسن
نام لوں میں اُس کا، میں ہر اک دن
اُس سے ہی میری بات بنی
کا سکھی سا جن، نانا..... نبیؐ

نعتیہ ہائیکو
بیکل اتساہی

قرآن کی آیات
دل سے پڑھیے تو لگتی ہے
پیارے نبیؐ کی نعت

نعتیہ ہائیکو
ساحر شیوی

آسمان ہو یا زمیں
بن کے آئے دہریہ نبیؐ
رحمۃ للعالمین

نعتیہ ہائیکو
محمد علی اثر

امتی لفتبی ہیں وہ
نورِ خدا کا ہیں
نبیوں کے نبیؐ ہیں وہ

نعتیہ ترونی
علیم صبا نویری

آخرش تیرگی
چھٹ گئی آپ ہی، آپ جب آ گئے

زندگی سے گلے زندگی مل گئی، باہنذب ہوی دشتوں کی گلی

سُن لو اے پیارے نبی میری بھی فریاد

دُور بہت ہوں آپ سے، رہتا ہوں ناشاد

رہتا ہوں ناشاد، ہوا ہوں ملنے سے مجبور

دے کے گہرا زخم کوئی چلا گیا ہے دُور

ڈرنا ہوں نہ ہو جائے گا دُورِ ناسور

جانے کیا ہے اے نبی، اللہ کو منظور

نعتیہ چوبلے

ناشاد اور نگ آبادی

حاصل کلام! نفث کا سفر آغاز آفرینش سے ہوا ہے جو صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ میں

اس تحریر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک پر ختم کئے دیتا ہوں جو نفث ہی کا عکس جمیل ہے۔

روئے تاباں کی رخسندگی کے سامنے بدر کا مل بھی بے نور، انتہائی پرکشش اور حسین و جمیل جس کی ایک جھلک سے

سائے آلام و مصائب کا احساس فنا ہو جائے اور زبان بے ساختہ کہ اٹھے کل مصیبتہ بعدک جمل

آنکھیں حسین، سیاہ اور روشن

پیشانی کشادہ اور فراخ

زلف کالے چمکیے، گھنے اور لمبے

گردن اونچی جو دیکھنے میں خوب صورت معلوم ہو

ذہان شفاف و تلی کی طرح چمکے اور مسکرائے نور و روشنی پھوٹے

راہ چلے تو خوش بو مہکے جس سے منزل کا نشان معلوم ہو جائے

دور سے دیکھنے میں زمیندہ و دلفریب اور دلاؤ پر

قریب سے بے پایاں شیریں اور کمال حسین

قد میانہ اور موزوں

اکثر خاموش اور پُر وقار لیکن دلبستگی لیے ہوئے

آوازیں رعب و جلال

زبان نہایت شیریں کلام سلجھا ہوا اور بے حد مثنوی و لہجہ

اور مخاطب کے فہم سے مناسب، لہجہ نرم و خوب صورت

گفتگو نہ اتنی مختصر کہ سامع مافی الضمیر سمجھنے سے قاصر رہے

اور نہ اتنی طویل کہ بارِ خاطر ہو

ہر وقت جان نثاروں کے حلقہ میں

مصاحبین ایسے سعادت مند کہ ایک خفیف اشارہ پُر دنیا

و مافیہا کو قدم ناز پر قربان کر دیں

دربار تکلف و نصنع، زیبائش و آرائش، فخر و مباہات کے

لوازمات سے خالی اور شاہ و گدا کے امتیازات سے عاری
لیکن عظمت و جلالت اور شان و شوکت کا یہ عالم
کہ کوئی بھی آنکھ ملا کر بلند آواز سے بات نہ کر سکے
مخلوق بھی شامل خدا سے واصل
سراپا جمال ہی جمال جس ہی حسن لطافت ہی لطافت
نور ہی نور
ان عظیم النظیر خصوصیات کے ساتھ اُمت سے اتنی
محبت و الفت اور شفقت و رافت کہ جان بلب
یہ ہے

یا صاحب الجہاں و سید البشر
من و جھک المنیر لقد نور القمر
لا یملکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

سَلَامٌ بِرَسُولِیْ نَامُ

منشأ رقت مروج

سلام اس پر کہ جو اکملہ اذوارِ نیراں ہے
سلام اس پر کہ جو جانِ صفات ذاتِ پنہاں ہے
سلام اس پر کہ جو خیرِ کائنات ہے صورتِ آفت
سلام اس پر کہ جس کا حق آپ اپنے پہ حیراں ہے
سلام اس پر کہ جس کی راہ لایہ اور منزلِ ھو
نفس پر کیے جس کا فرش سے تاعش جولاں ہے
سلام اس پر جو حسنِ خود نگہ کا دل ہے دھڑکن ہے
تمام ارواح کے ماتھے پہ سجدہ جس کا پنہاں ہے
سلام اس پر کہ جس کی ذاتِ اول بھی ہے آخر بھی
ازل کی صبح کا پیغامِ شامِ محشر ستاں ہے
سلام اس پر کہ جو اک محلِ حسینِ دو عالم ہے
حریمِ ناز کا پردہ نقابِ رو سے جاناں ہے
سلام اس پر جسے اک کائناتی گلستاں کہیے
نمایاں جس کے ہر ذرہ سے خود جانِ گلستاں ہے
سلام اس پر جو ہے دجراں کی آنکھوں کی مینائی
مکان و لامکان کا عقدہ ہر اک جس پر آساں ہے

سلام اس پر کہ جس گرم بازاری دو عالم ہے
مقامِ وقت کی تعبیر ہی جس کی رگِ جاں ہے
سلام اس پر جبینِ انبیاء میں جو رہا پنہاں
بشکلِ عالمِ ایجاد محشر تک نمایاں ہے
سلام اس پر کہ جس میں مکمل ہے آدمیت کا
نبوت کا چراغِ ضوئیاں ہے فخرِ انساں ہے
سلام اس پر براہِ مہجی دُعا کا جو اثر ٹھہرا
سراپا رحمتِ للعالمین ہے نازِ دوراں ہے
سلام اس پر کہ وہ جو جنتیوں کی ایک جنت ہے
چراغِ خوابِ گہِ حسنِ معنی خیمِ فاراں ہے
سلام اس پر کیا جس کی صورت ہی سیرت ہی
لبِ معجز نما کی ایک اک جنبش بھی قسراں ہے
سلام اس پر مری ہستی پر جس کی چشمِ رحمت ہے
نثارِ اک اک ادا ہے جس کی گنجِ جان وایماں ہے

دارالعلوم لطیفیہ

رونداد

ادارہ

آج کے اس تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں مذہبی علوم سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اور دن بدن لوگ اس سے غیر مانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہبی علم حاصل کرنے والوں کے پیش نظر یہی ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ ایک مذہبی ادارہ میں سات سال کی طویل مدت گزارنے کے بعد بھی معاشی آسودگی کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ بظاہر یہ سوال بڑی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ سوال سزا سزا حقیقت سے خالی نظر آئے گا کیوں کہ اس سوال کا جواب مختصر لفظوں میں یوں دیا جاسکتا ہے کہ معاش کا حل کسی مخصوص علم و فن، زبان و ادب کے سیکھنے پر موقوف نہیں ہے۔ جب کہ ساری کائنات کا رب حق تعالیٰ ہے اور بلا امتیاز وہ ہر ایک کے لیے اسباب زندگی ہمیا کرتا ہے: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقُهَا۔

دارالعلوم لطیفیہ کا نیا تعلیمی سال اور طلباء کا داخلہ ۱۱ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ سحری سے شروع ہوا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندوستان

اعجازِ سالِ نو

کے مختلف علاقوں سے طلباء قدیم و جدید آتے رہے۔ بحمد اللہ ان کا داخلہ ہوتا رہا۔

مورخہ ۲۵ شوال المکرم ۱۴۲۵ھ مطابق ۲۸ مارچ نومبر ۲۰۰۵ء روزِ دو شنبہ دارالعلوم کے عریض ہال میں صحیح البخاری و صحیح المسلم

دورہ حدیث

شریف کا آغاز عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید شاہ ابو محمد عثمان قادری صاحب مدظلہ العالی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا اور مورخہ ۲۵ رجب ۱۴۲۶ھ صبحِ موصوف مدظلہ العالی کی دعاؤں پر اختتام پذیر ہوا۔

بروزِ شنبہ ۲۵ رجب ۱۴۲۶ھ بعد نمازِ ظہر ٹھیک تین بجے، دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان

انجمن دائرۃ المعارف کا افتتاحی اجلاس

ولپور کے وسیع و عریض ہال میں عالی جناب ڈاکٹر مولانا ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیفیہ کے زیرِ صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں بحیثیتِ مہمانِ خصوصی عالی جناب مولانا مولوی شیخ میر احمد لطیفی اپنی صواب دعوت پر موصوف نے طلباء

سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یہ میری مادرِ علمی ہے۔ میں بچپن سے اس مدرسے سے جڑا ہوں۔ موصوف نے طلباء سے فرمایا کہ آپ مجاہدینِ علم دین ہو، قوم کے قائد ہو اور دین کے قاضی، حدودِ اسلام کے محافظ ہو اور دین و ملت کے روشن مینار ہو۔ موصوف نے طلباء کو محنت و ذوق و شوق سے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اپنے خطاب کو ختم فرمایا۔ بعد ازاں نائب ناظم عالی جناب مولانا سید شاہد ہلال احمد قادری صاحب نے عہدیداروں کی فہرست پڑھ کر سنائی۔ نیز صدر جلسہ کی دعاؤں کے ساتھ یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔

طلباء دارالعلوم کے دل و دماغ کو تروتازہ چالاک بنانے کے لیے دارالعلوم کے میدان میں بعد نماز عصر مختلف قسم کے گیمس کھلائے

اسبابِ صحت

جاتے ہیں۔ بیٹ منٹن، والی بال، ٹینیس، کرکٹ وغیرہ وغیرہ

بھارتیہ سالہ مدراس یونیورسٹی کے امتحانات، افضل العلماء منشی فاضل، ادیب فاضل میں اکثر طلباء نے شرکت کی اور

نویدِ شہر

انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

مورخہ ۷ مارچ ۲۰۰۵ء مطابق ۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ روزِ شنبہ ششمی امتحانات اساتذہ کرام کے زیرِ نگرانی ہوئے۔

دارالعلوم کے امتحانات

اس کے بعد مورخہ ۲۸ رجب المرجب ۱۴۲۶ھ مطابق ۳ ستمبر ۲۰۰۵ء روزِ شنبہ تک دارالعلوم کے سالانہ امتحانات شروع اور ایک ہفتہ تک جاری رہے۔

بزرگِ صدارت عالی جناب ڈاکٹر مولانا ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری صاحب ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان دیور مورخہ

عجاپوشی و اعطائے اسناد

۱۰ شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ مطابق ۵ مارچ ۲۰۰۵ء بروز پنجشنبہ دارالعلوم کا سالانہ اجلاس بڑے پیمانے پر منعقد ہوا جس میں قابلِ قدر علمائے کرام اور قابلِ ترین علم دوست حضرات مدعو تھے۔ نیز ناظم دارالعلوم نے اپنے دستِ مبارک سے فارغین کو عباد و اسناد عطا فرمایا۔

اسی دن شام میں ایک دوسری نشست منعقد ہوئی جس میں درسیات، مقالہ نویسی، تقریر و تحریر اور گیمس و اسپورٹس میں

تقسیمِ انعامات

اول و دوم درجہ میں آنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ تیسرے عہدے داروں کو ان کی خدمات کے صلہ میں مختلف قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔

ہدیہ تشکر

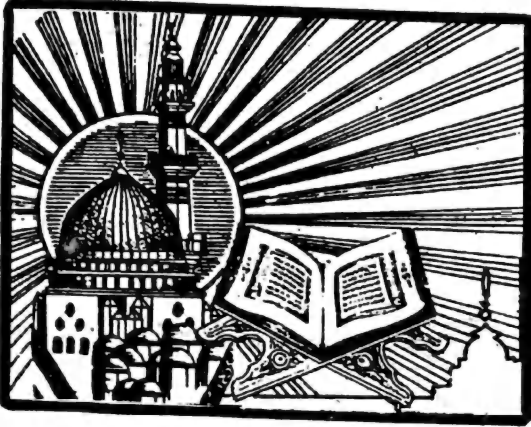
ہم ان اطباء و ڈاکٹر حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے موسمی اثرات سے متاثر ہونے والے طلباء پر خصوصی توجہ فرمائی۔ نیز ادارہ ان مدیران اخبار کا تہ دل سے مشکور ہے، جو اپنی اولین فرصت میں دارالعلوم کی کارروائیوں کو شائع فرماتے رہے۔ بالخصوص ادارہ جناب کاتب محمد شریف برکاتی آمبور اور عالی جناب عیدلیم الدین عیدلیم صبا نویدی صاحب مدراس کل تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے رسالہ اللطیف کی کتابت، طباعت اور اشاعت کا کام بڑے خلوص کے ساتھ انجام دیا۔

اللہ رب العزت سے دست بردار ہیں کہ ان تمام عقیدت مندوں کو دارین کی سعادت نصیب فرمائیں!

آمین ثم آمین

خانوادہ اقطاب ویلور کی گیارہویں سالانہ فاتحہ

ویلور 21 جولائی (راست) مورخہ عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید شاہ عثمان قادری سجادہ
10 جولائی بروز جمعہ بعد نماز جمعہ خانوادہ اقطاب نشین خانقاہ حضرت مکان قلب ویلور منعقد ہوا۔
ویلور کے آخری چراغ مولانا مولوی ابوالنصر جلسہ کا آغاز سید محمد طاہر قادری کی قرات اور حافظ
قلب الدین سید شاہ محمد باقر قادری کی گیارہویں محمد فیاض کی نعت شریف سے ہوا۔ اس کے بعد
سالانہ فاتحہ منعقد کی گئی۔ جس میں حضرت مکان حضرت کی یاد میں مریمہ الحاج ڈاکٹر بشرالحی،
ویلور کے مریدین و مستقین و خلفاء بنگور، کنگل مولوی ایم بی شیخ فضل اللہ اور مولوی بی محمد ابوبکر
مدراس دیگر مقامات سے تشریف لائے مولانا و جناب علیم مہا نویدی نے پڑھے۔ بعد نماز عصر
سید شاہ بلال احمد قادری صاحب نائب ناظم نے آستانہ اقطاب ویلور میں تمام حرارت پر چادر لگ
مہمانوں کا استقبال کیا، بعد نماز جمعہ قرآن خوانی چھائی گئی (سید نذیر احمد قادری بنگور)
ہوئی اور ایک جلسہ حضرت کی یاد میں بزرگوارت

جواہر القرآن

قوم سبا

کا ایک دس انگیز بآئو

افضل العلماء مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، پی ایچ ڈی، استاذ دارالعلوم لطیفیہ حضرت کاویو

قرآن کریم کی ایک سورۃ سبا کے نام سے موسوم ہے۔ جو باسیسویں پارہ ومن یقنت کا حصہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے چھ رکوع اور چوٹ آیت ہیں۔ سبا ایک ملک کا نام ہے۔ جو عین میں واقع ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت بلقیس بھی برسر قدرت تھیں۔ سبا ایک قوم کا نام بھی رہا ہے اور یہ لفظ عین کے باشندوں اور بادشاہوں کے لقب کے طور پر مستعمل رہا ہے۔ قوم سبا ایمان و ایقان اور حرکت و عمل کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے تعمیر و ترقی کے میدانوں میں انتہا سے زیادہ آگے بڑھی اور علم و فن، تہذیب و تمدن، صفت و حرمت تجارت و معیشت اور ثقافت و مدنیت میں اپنی ایک مستقل شناخت بنائے رکھی۔ پھر اس قوم میں کفر و شرک، گناہ و معصیت فسق و فجور اور ناشکری کی لہر چل پڑی تو عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئی اور صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دی گئی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور اس کے افراد ایسے منتشر اور پراگندہ ہو گئے کہ ان کا انتشار ایک ضرب المثل بن گیا اور آج بھی عربوں میں گروہی انتشار اور جماعتی پراگندگی میں سبا کی مثال دی جاتی ہے۔ تفرق و ابدی سبا، یہ جماعت نواہی بھری جیسے سبا۔ سبا سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا: سبا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہوا ہے آیا یہ کسی مرد یا کسی عورت یا کسی مقام کا نام ہے تو آپ نے جواب دیا: یہ ایک شخص کا نام ہے۔

بعض مورخین کا بیان ہے کہ سبا کا نام عبدالشمس تھا اور یہ اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دیا اور آپ کی شان میں چند نعتیں شعر بھی کہے تھے۔ سبا ایک کثیرالاولاد آدمی تھا جس کے دس لڑکے تھے چلے لڑکے یمن میں تھے اور چار شام میں تھے۔ اور ان کی نسل سے اہل عرب کے یہ مختلف قبیلے پھیلے۔ کندہ، حمیر، ازد، اشعری، مذحج، انمار، لخم، جذام، غسان، عالمہ۔

دنیا کی مختلف قوموں میں نبیوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں۔ قوم سبا میں بھی تیرہ نبیوں کی بعثت ہوئی جنہوں نے سبا کو توحید کی منادی سنائی جس کی وجہ سے ایک عرصہ تک یہ قوم نبیوں کی تعلیمات پر عمل پیرا رہی۔ پھر جب ان کے اندر کفر و شرک اور کفرانِ نعمت کا مزاج پیدا ہو گیا تو سیلاب کی صورت میں عذاب آپہنچا اور ان کے سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے باغات اور عالی شان و خوب صورت محلات ویران ہو گئے۔ سورہ سبا کی پندرہویں آیت سے لے کر انیسویں آیت تک سبا کی خوش حالی اور بد حالی کا منظر اس طرح پیش کیا گیا ہے:

لقد كان سبا في مسكنهم اية..... ان في ذلك لامت لعل صار لشكور
سبا کے شہروں میں موسم خوش گوار اور کیف آور ہوا کرتے تھے۔ سردی اور گرمی معتدل رہتی تھی۔ سارے لوگ صحت مند ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کے دوسرے قوموں کے لوگ جب ان کی بستیوں میں آجاتے تو ان میں پانی جانے والی بیماریاں اور جراثیم ختم ہو جاتے تھے اور ان کی بستیوں میں کھجور، پھل، سانپ، بچھو اور موزی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا۔

سبا کے شہروں میں قدرتِ خداوندی اور نعمتِ الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں شاداب باغات ہی باغات تھے اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہارے رب کا عطا کردہ رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجالاؤ۔ پاک و صاف اور عمدہ و لطیف آب و ہوا کا ملک ہے اور رب تغلے بخشش کرنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی تو ان پر بند شکن زوردار سیلاب بھیج دیا گیا اور ان کے باغات کی جگہ صرف ایسے دو باغات دیے گئے جن میں تلخ اور کیلے اور بدمزہ میوؤں والے اور کثرت سے جھاڑ اور کچھ بیری کے درخت تھے اور ان میں یہی حقیر اور معمولی چیز کھانے کے قابل رہ گئی تھی۔ اور اللہ نے انہیں یہ سزا اس لیے دی تھی کہ انہوں نے نعمتوں پر شکر گزاری نہیں کی اور توحید کی راہ چھوڑ دی اور اللہ ایسی سزا ناشکرے انسانوں کے سوا کسی اور کو نہیں دیتا۔

اور اللہ نے ان کے اور ان بابرکت بستیوں (دشام اور فلسطین) کے درمیان چند اور بستیاں نمایاں اور علانیہ

طور پر ایک دوسرے سے قریب اور مسلسل بسادی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں اور چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں۔ تاکہ وہ رات دن امن و امان اور راحت و اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں۔ غیر آباد و غیر مامون، بے آب و گیاہ اور بے نشان منزل کے علاقوں کے سفر کے مقابلہ میں یہ سفر کس قدر نعمت اور راحت والا ہے۔ کہ اس کی ہر منزل کا نشان معلوم ہوا اور ہر سمت متبعین ہو اور ہر علاقہ مامون ہو۔ اور ہر جگہ زاد و راحلہ میسر ہو اور بستیاں پیوست اور شاہ راہ پر واقع ہوں۔ قوم سب کو ایسے ہی سفر کی نعمت حاصل تھی۔ انہیں زاد راہ کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ وہ صبح اپنا سفر شروع کرتے تو دوپہر تک کسی شہر میں پہنچ جاتے تھے جہاں انہیں کھانے پینے اور آسائش و آرام کی ساری چیزیں مہیا ہو جاتی تھیں۔ پھر وہ رختِ سفر باندھ لینے تو کسی شہر میں شام ہو جاتی تھی اور رات آرام سے گزر رہی ہوتی۔ اور وہ پھر سرگرم سفر ہو جاتے تھے۔ مگر سب نے ان آسانیوں اور راحتوں کے ساتھ ایسا ہی کروا پیش کیا جیسا کہ من و سلویٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کا کردار تھا۔ ان نصیب علی طعام واحد۔

سب نے کہا: اے ہمارے رب! ہمارے سفر کی مسافتیں طویل کر دے۔ انہوں نے ایسی تمنا اور دعا کی کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں تباہی مول لی۔ اللہ نے سب کو ایسا منتشر اور پر آگندہ کر دیا کہ اس کا وجود مل کر رہ گیا اور وہ ایک داستانِ پارینہ بن کر رہ گئی۔ یہ قوم مین کے مرکزِ شہر صغاء سے چند میل کے فاصلہ پر شہرِ آرب میں آباد تھی۔ یہ شہر دو پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا اور یہاں ایک بہت بڑا مضبوط اور مستحکم اور وسیع ڈیم تعمیر کر لیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیشہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اور اسی ڈیم کے پانی سے یہاں کے باغات ہرے بھرے تھے جن میں ہر قسم کے میوے اور پھول کثرت سے پائے جاتے تھے اور یہ بڑی عبرت خیز بات ہے کہ جو ڈیم ان کی خوشحالی اور ترقی میں کلیدی رول ادا کر رہا تھا، وہی ان کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ بنا اللہ نے جب اس قوم کو ان کی بد اعمالیوں کے باعث ہلاک کرنا چاہا تو اسی ڈیم کے ذریعہ نیست و نابود کر دیا۔ چنانچہ کتبِ تفاسیر میں منقول ہے کہ سارے ڈیم پر بے شمار راندھے چوہے پھیل گئے اور انہوں نے پل سازی کی خدمت انجام دے دی جس کے نتیجے میں ڈیم کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی گئیں اور جب بارش ہوئی تو پانی کے دباؤ لے کر بہاؤ سے ڈیم ٹوٹ گیا۔ اور اس میں موجود پانی وادی کے چاروں سمت پھیل گیا اور سارے مکانات اور باغات سیلاب کی نذر ہو گئے۔ صاحبِ معارف القرآن نے وہب بن منبہ کی روایت کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ قوم سب کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود تھی کہ اس ڈیم کی تباہی چوہوں کے ذریعہ ہوگی۔ چنانچہ لوگوں نے جب ڈیم کے آس پاس چوہوں کو دیکھا تو اس خطرہ کو محسوس کر لیا اور اس سے تحفظ کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ ڈیم کے نیچے اور اس کے آس پاس ہر طرف بے شمار بتلیاں پالی گئیں تاکہ چوہوں کو ڈیم کے قریب آنے نہ دیں اور انہیں لقمہ بنالیں۔ لیکن انسانی تدبیر تقدیرِ الہی کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آسکی۔ یہی چوہے بتلیوں پر غالب آ گئے اور چوہے فوج در

فوج ڈیم کی بنیادوں میں داخل ہو گئے اور جب بارش ہوئی تو چوہوں کی بلوں میں پانی گھس گیا اور ڈیم دیکھتے ہی دیکھتے زمیں بوس ہو گیا۔

قوم سبا سے متعلق کتاب و سنت کی تصریحات، کے سوا بھی عربی، یونانی، ایرانی، روایتی اور تاریخی مواد موجود ہے۔ آثارِ قدیمہ کی جدید تحقیقات کے ذریعہ کچھ کتبائے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ جن کی روشنی میں قوم سبا سے متعلق بعض نئی تحقیقات اور انکشافات ہوئی ہیں عصرِ حاضر کی ایک معروف تفسیرِ تفہیم القرآن سے قوم سبا کا ایک مختصر جائزہ پیش ہے۔ بہت قدیم زمانہ سے دنیا میں عرب کی اس قوم کا شہرہ تھا 2500 قبل مسیح میں اُور کے کتبائے میں اس کا ذکر ساہوم کے نام سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد بابل اور آشور (اسیریہ) کے کتبائے میں اور اسی طرح بائبل میں بھی کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ یونان اور روم کے مؤرخین اور جغرافیہ نویس تھیوفراستس (288 قبل مسیح) کے وقت سے مسیح کے بعد کی کئی صدیوں تک مسلسل اس کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں۔

اس کا وطن عرب کا جنوبی مغربی کونہ تھا جو آج یمن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا عروج کا دور گیارہ سو برس قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دولت مند قوم کی حیثیت سے اس کا شہرہ آفاق بی پھیل چکا تھا۔ آغاز میں یہ ایک آفتاب پرست قوم تھی۔ پھر جب اس کی ملکہ حضرت سلیمان (965-926 قبل مسیح) کے ہاتھ پر ایمان لائی تو اغلب یہ ہے کہ اس کی غالب اکثریت مسلمان ہو گئی تھی لیکن بعد میں معلوم کس وقت اس کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔

- (۱) 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور: اس زمانہ میں ملوک سبا کا لقب مکرب سبا تھا۔ اس زمانہ میں ان کا پایہ تخت صراح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مارب سے مغرب کی جانب ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں۔ اور خرب کیے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مارب کے مشہور بند کی بناء رکھی گئی اور وقتاً فوقتاً مختلف بادشاہوں نے اسے وسیع کیا۔
- (۲) 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور: اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لقب چھوڑ کر ملک (بادشاہ) کا لقب اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ملوک سبا نے صراح کو چھوڑ کر مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے غیر معمولی ترقی دی۔ یہ مقام سمندر سے 3900 قدم کی بلندی پر صنعاء سے 60 میل جانب مشرق واقع ہے اور آج تک اس کے کھنڈرات شہادت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کام کرتا تھا۔
- (۳) 115 قبل مسیح سے 200 تک کا دور: اس زمانہ میں سبا کی مملکت پر حمیر کا قبیلہ غالب

ہو گیا، جو قوم سبا ہی کا ایک قبیلہ تھا۔ اس دور میں مار ب کو اجاڑ کر ریدان پایہ تخت بنایا گیا جو قبیلہ حمیر کا مرکز تھا۔ بعد میں یہ شہر ظفار کے نام سے موسوم ہوا جو آج کل موجودہ شہر یمن کے قریب ایک مذور پہاڑی پر اس کے کھنڈر ملتے ہیں۔ اسی زمانہ میں سلطنت کے ایک حصہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ لفظ یمن اور یمنیات کا استعمال شروع ہوا اور رفتہ رفتہ یمن اس پورے علاقہ کا نام ہو گیا جو عرب کے جنوبی مغربی کونے پر عسیر سے عدن تک اور باب المندب سے حضرموت تک واقع ہے۔ یہی دور ہے جس میں سبا یوں کا زوال شروع ہوا۔

(۴) ۵۵۰ء کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور : یہ قوم سبا کی تباہی کا دور ہے۔ اس دور میں ان کے ہاں مسلسل خانہ جنگیاں ہوئیں۔ بیرونی قوتوں کی مداخلتوں شروع ہوئی۔ تجارت برباد ہوئی۔ زراعت نے دم توڑ دیا اور آخر کار آزادی تک ختم ہو گئی۔ پہلے ریدانیوں، حمیریوں اور محدانیوں کی باہمی نزاعات سے فائدہ اٹھا کر ۳۴۵ء سے ۳۷۸ء تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آزادی تو بحال ہو گئی مگر مار ب کے مشہور بند میں رخنے پڑنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ آخر کار ۴۵۱ء میں بند کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر سوہ سبا کی آیات میں کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس کے بعد ابرہہ کے زمانہ تک اس بند کی مسلسل مرتیں ہوتی رہیں لیکن جو آبادی منتشر ہو چکی تھی وہ پھر جمع نہ ہو سکی اور نہ آب پاشی اور زراعت کا وہ نظام جو درہم برہم ہو چکا تھا، دوبارہ بحال ہو سکا۔ ۵۲۳ء میں یمن کے یہودی بادشاہ ذولواس نے بنجران کے عیسائیوں پر ظلم و ستم برپا کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الاحدود کے نام سے کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں حبش کی عیسائی سلطنت یمن پر انتقاماً حملہ آور ہو گئی اور اس نے سارا ملک فتح کر لیا۔ اس کے بعد یمن کے حبشی والے ابرہہ نے کعبہ شریف کی مرکزیت ختم کرنے اور عرب کے پورے مغربی علاقہ کو رومی حبشی اثر میں لانے کے لیے ۵۶۵ء یا ۵۶۷ء میں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل) مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور اس کی فوج پر وہ تباہی آئی جسے قرآن مجید میں اصحاب الفیل کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ آخر کار ۵۶۵ء میں یمن پر ایرانیوں کا قبضہ ہوا۔ اور اس کا خاتمہ اس وقت ہوا، جب ۶۲۶ء میں ایرانی گورنر باذان نے اسلام قبول کر لیا۔

قوم سبا کا عروج دراصل دو بنیادوں پر قائم تھا۔ ایک زراعت، دوسرے تجارت۔ ان کی سرزمین میں قدرتی دریا نہ تھے۔ بارش کے زمانے میں پہاڑوں سے برساتی نالے بن نکلتے تھے انہیں نالوں پر سارے ملک جگہ جگہ بند باندھ کر انہوں نے تالاب بنالے تھے اور ان سے نہریں نکال نکال کر پورے ملک کو اس طرح سیراب کر دیا تھا کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ایک باغ ہی باغ نظر آتا تھا۔ اس نظام آب پاشی کا سب سے بڑا مخزن آب وہ تالاب تھا جو شہر ماراب کے قریب کوہ بلق

کی درمیانی وادی پر بند باندھ کر تیار کیا گیا تھا۔ مگر بب الشکر کی عنایت ان سے پھر گئی تو پانچویں صدی عیسوی کے وسط میں یہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا۔

تجارت کے لیے اس قوم کو خدا نے بہترین جغرافیائی مقام عطا کیا تھا۔ جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک ہزار برس سے زیادہ مدت تک یہی قوم مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کا واسطہ بنی رہی۔ اس عظیم الشان تجارت کے دو بڑے راستے تھے۔ ایک بحری اور دوسرا بری۔ بحری تجارت کا اجارہ ہزار سال تک انہیں سبائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں کہ بحر احمر کی مٹی ہواؤں زیر آب چٹانوں اور سنگر اندازی کا راز یہی لوگ جانتے تھے۔ دوسری کوئی قوم اس خطرناک سمندر میں جہاز چلانے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ اس بحری راستے سے قوم سبائے لوگ اردن اور مصر کی بندرگاہوں تک اپنا مال پہنچایا کرتے تھے۔ بری راستے عدن اور حضرموت سے ماراب پر جا کر ملنے تھے پھر وہاں سے ایک شاہراہ مکہ، جدہ، یثرب (مدینہ) العلا، تبوک اور ایلد سے گزرتی ہوئی پٹرا تک پہنچتی تھی اس کے بعد ایک راستہ مصر کی طرف اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا تھا۔ اس بری راستے پر جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یمن سے حدود شام تک سبائیوں کی نوآبادیاں مسلسل قائم تھیں اور شہر روزان کے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے رہتے تھے پہلی صدی عیسوی کے لگ بھگ زمانہ میں اس تجارت پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ مشرق وسطیٰ میں جب یونانیوں اور پھر رومیوں کی طاقتور سلطنتیں قائم ہوئیں تو مصر کے یونانی الاصل فرمانروا بطلمیوس ثانی (285ء - 246ء ق م) نے اس قدیم نہر کو پھر سے کھولا جو سترو ستوا برس پہلے فرعون سیسوسٹرئس نے دریائے نیل سے بحر احمر سے ملانے کے لیے کھدوائی تھی۔ پھر جب مصر پر روم کو قبضہ ہوا تو رومی زیادہ طاقتور تجارتی پٹرا بحر احمر سے لے آئے اور رومیوں نے جبکہ جبکہ بندرگاہوں پر اپنی تجارتی نوآبادیاں قائم کیں بحری تجارت ہاتھ سے نکل جانے کے بعد صرف بری تجارت سبائیوں کے پاس رہ گئی مگر بہت سے اسباب نے رفتہ رفتہ اس کی کمر بھی توڑ دی۔

حاصل کلام! قرآن کریم کی آیتوں کے مختلف اور متعدد پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا کی قوموں کے حالات کہیں اجمالی ہیں تو کہیں تفصیلی ہیں۔ اگر ان اقوام عالم کا تجزیہ اور مطالعہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کیا جائے تو بے شمار مستور حقائق کا مشاہدہ ہوگا۔ جس سے قرآن کریم کی صداقت و حقیقت کا ایک اور پہلو روز روشن کی طرح عیاں ہوگا۔ قرآن کریم میں سبائیوں کے اجمالی بیان کی تفصیل جدید تحقیقات اور انکشافات کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ ان تفصیلات اور حقائق کے مطالعہ سے ہمیں عبرت خیز پیغام یہ مل رہا ہے کہ تعمیر و ترقی اور خوش حالی و معاشی آسودگی کے ساتھ ایمان و تقویٰ اور شکرگزاری ہیں سلامتی کی راہ ہے اور جب بھی کوئی قوم اس روش سے ہٹ جائے تو اس کے حق میں بھی اسی قانون کا نفاذ ہوگا جو کبھی سبائیوں پر نافذ کیا گیا۔ اللہم احفظنا بہ

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

جوامر الحدیث

عورت کا مہر

افضل العلماء مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی لطیفی، استاذ دارالعلوم لطیفیہ حقہ مکان ویلور

اسلام میں نکاح کو دین کے نصف حصہ کی تکمیل کہا گیا ہے۔ اس کے بغیر ایک مسلمان کی اسلامی زندگی نہ صرف ادھوری اور نا تمام ہے بلکہ منہاج نبویؐ سے ہٹی ہوئی ہے۔ نکاح ایک ایسا معاہدہ اور عقد ہے جس کی وجہ سے ایک مرد کو عورت سے جنسی تعلق قائم کرنے کا جواز اور حق حاصل ہو جاتا ہے اور یہ حق حاصل ہونے کے بعد شوہر پر لازم ہے کہ مہر کے نام سے اپنی بیوی کو قابل استفادہ چیز عطا کرے۔ صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف عقبہ بن عامر سے منقول ہے: احق ما اوفیتم من شروط ان توفوا به ما استحلتم به الفروج: تمام معاہدوں اور شرطوں میں سب سے بڑا معاہدہ اور سب سے بڑی شرط جس کو لازمی طور پر تمہیں پورا کرنا ہے وہ عورتوں کا مہر ہے۔ اسی کی بنا پر تم نے عورتوں کی شرم گاہوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے۔

مسند احمد میں ایک حدیث ہے، جو اس سے بڑھ کر تاکید و تنبیہ اور تہدید کا پہلو لیے ہوئے ہے۔ جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے یا مہر ادا نہ کرنے کی نیت کرے تو وہ زانی ہے۔

قرآن کریم میں صاف لفظوں میں شوہروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو اور مہر بھی طے شدہ ہو تو ایسی صورت میں نصف مہر ادا کرو اور اگر پورا مہر ادا کرو تو یہ تمہاری خوش اخلاقی و فیاضی اور پاکیزگی کی نشانی ہے۔ وَاَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ غُلَّةً (النساء) وَاِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ وَاَنْ تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً فَمَنْ مَفْرُوضٌ لِهِنَّ (البقرة)

فقہانے صراحت کی ہے کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں ہوا اور خلوت صحیحہ ہو گئی یا زوجین میں سے کوئی

انتقال کر گیا تو مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ یعنی عورت کے خاندان کی اس جیسی (مثلاً عمر، جمال، علم و ادب، کنوارہ پن، مال میں مشابہ وغیرہ) عورت کا جو مہر ہو وہی مہر شوہر کو ادا کرنا ہوگا اور عورت کی بہن، بھوپھی، چچا کی بیٹی وغیرہ کا جو مہر ہے وہی مہر مقرر ہوگا اور خلوت صحیحہ کی تعریف یہ ہے کہ دولہا دلہن ایک کمرہ میں جمع ہوں، جہاں جنسی تعلق قائم کرنے میں کوئی چیز مانع نہ ہو تو یہ خلوت جماع ہی کے حکم میں ہے۔ جنسی تعلق قائم ہونے میں جو چیز مانع ہوتی ہے وہ کبھی جستی ہوا کرتی ہے جیسے مرض، شوہر یا بیوی بیمار ہے۔ اور کبھی یہ مانع چیز طبعی ہوا کرتی ہے۔ جیسے اس کمرہ میں کوئی تیسرا موجود ہے اور کبھی یہ مانع چیز شرعی ہوا کرتی ہے۔ جیسے عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے۔

مہر عورت کا ایک ایسا حق ہے جس کی ادائیگی کو نکاح کے سارے امور و معاملات اور متعلقات میں سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ اس معاملہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص نکاح کی بات کرتا تو آپ سب سے پہلے مہر کی بات فرماتے اور مہر مقرر فرماتے تھے۔ چنانچہ امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک خاتون سے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے پوچھا: ہل عندک من شئ تصدقھا تمہارے نزدیک مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انھوں نے جواب دیا: ما عندی الا زاری: میرے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: التمس ولو خاتما من حديد: جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی سہی، اس کا انتظام کرو۔ لیکن اس شخص سے یہ بھی نہ ہوسکا اور وہ مایوس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ تم عورت کو چند سورتوں کی تعلیم دو۔ یہی مہر ہے۔

اس حدیث سے دو تین پہلو روشن ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح میں مہر ایک لازمی شئی ہے۔ دوسرا یہ کہ نکاح کرنے والے شخص کی مالی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے مہر مقرر کرنا چاہیے اور نکاح سے پہلے یا نکاح کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ اس کے عکس زوجین کے خاندان کے اکابر کا مہر یا جماعت و سچائیت کی جانب سے طے شدہ مہر یا رسم و عادت کی بنیاد پر مقرر ہونے والا مہر یا مہر کی ادائیگی میں لیت و لعل اور غیر معمولی تاخیر وغیرہ یہ ساری صورتیں نبوی طرز عمل سے میل نہیں کھاتیں۔ مہر میں لوہے کی انگوٹھی کی تخصیص سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ نکاح میں مہر ضرور ادا کرنا ہے اور مہر کی رقم معمولی سے معمولی بھی ہو سکتی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ایک مفلوک الحال شخص بھی جائز طریقہ سے جنسی فائدہ حاصل کر سکے اور وہ بدکاری سے محفوظ رہ سکے۔

امام ترمذی نے اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ جس میں فرارہ خاندان کی ایک خاتون کے نکاح کا ذکر ہے، جس نے اپنے مہر میں صرف جوتیوں کو قبول کر لیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا: کیا تم اس مہر پر راضی ہو؟ تو جواب

ہاں میں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دے دی۔ ارضیت من نفسک مالمک بنعلین قالت نعم قال فاجازہ - (ترمذی)

سہیل بن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نکاح کی ترغیب دلائی۔ اس وقت یہ بھی کہا: عورت کا مہر ضرور ادا کرو بھلے سے وہ لوہے کی انگوٹھی سہی۔ تزوج ولو بخاتمہ من حدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکوحہ عورت کے مہر کو اس قدر تحفظ دیا ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد عورت دائرہ اسلام سے نکل جائے تب بھی وہ اپنے پورے مہر کی حق دار ہے اور شوہر پر لازم ہے کہ اس کی زوجیت سے خارج شدہ غیر مسلم بوی کو پورا مہر ادا کرے۔ زوجین کے درمیان پیش آنے والا ایک انتہائی ناخوشگوار اور قابل نفرت واقعہ جس کے بعد زن و شوکبھی باہم جمع نہیں ہو سکتے، وہ لعان ہے۔ اس صورت حال میں بھی عورت کا مہر محفوظ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ملاعت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا حساب اب اللہ کے ذمہ ہے۔ تم میں سے ہر حال ایک ضرور جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے مرد سے فرمایا: لا سبیل لک علیہا (یعنی ایب تیری نہیں رہی۔ نہ تو اس پر کوئی حق جتا سکتا ہے، نہ کسی قسم کی دست درازی یا دوسری منتقا مانہ حرکت اس کے خلاف کرنے کا مجاز ہے) مرد نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا مال؟ (یعنی وہ مہر مجھے دلوائے جو میں نے اس خاتون کو دیا تھا) ارشاد فرمایا: لا مال لک! ان کنت صدقت علیہا فهو بما استحللت من فرجہا وان کنت کذبت علیہا فذلک ابعدا و ابعدا لک منہا: یعنی مال (مہر) تجھے واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو وہ مال اس لذت کا بدل ہے جو تو نے حلال کر کے اس سے اٹھائی اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال تجھ سے اور بھی زیادہ دُور چلا گیا۔ وہ اس کی بہ نسبت تجھ سے دور ہے۔ (تفہیم القرآن)

مذکورہ احادیث کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ عورت کا مہر ادا کرنا ضروری ہے اور وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہو سکتا الا یہ کہ عورت ہی اپنے اس حق سے دست بردار ہو جائے۔ اور مہر میں ایک معمولی چیز بھی دی جاسکتی ہے جو ثمن کی صلاحیت رکھتی ہے اور دین کی تعلیم و تربیت کو بھی مہر قرار دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ تعلیم کو مہر قرار دینے کا مسئلہ ائمہ اربعہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے: ان لم یکن شیء یصدقہا فتزوجہا علی سورۃ من القرآن فالنکاح جائز علیہا سورۃ من القرآن:

اہل علم کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تکثیر کے معاملہ میں کوئی حد متعین نہیں ہے۔ البتہ تقلیل کی حد متعین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ النعمان علیہ الرحمہ نے مہر کی تعین اور تحدید میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ درمختار میں مذکور ہے۔ لامہر اقل من عشرة درہم۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ مہر چار درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ لایکون المہر اقل من ربع دینار۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے کہ مہر میں تقلیل اور تکثیر کی کیا بات ہے یہ مسئلہ تو باہمی رضا مندی کے ذریعہ حل کر لیا جائے۔ المہر علی ما تراضوا علیہ۔

امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک ہے کہ جو چیز ثمن کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر میں دی جاسکتی ہے خواہ وہ درہم سے بھی کم کیوں نہ ہو۔ کل ما یصلح ثمنًا یصلح مہرًا سواء کان عشرة درہم او اقل منها۔ مہر میں کمی و زیادتی اور تقلیل و تکثیر ایک ناگزیر صورت حال ہے جس میں ایک عمومی مقدار اور حد متعین ہونے نہیں سکتی کیوں کہ نکاح کرنے والے شخص کی مالی حالت اور باہمی رضا مندی کے باعث یہ تفاوت ہوتا ہی رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مہر اور آپ کی صاحب زادیوں کے مہر اور مختلف صحابہ کرام کی بیویوں کے مہر میں یکسانیت نہ تھی۔ چنانچہ درج ذیل احادیث سے یہ فرق پوری طرح نمایاں ہو سکتا ہے۔

عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداق لازواجه ثنتی عشرة اوقیہ۔ (مسلم) ابو سلمہ نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر کتنا تھا؟ جواب دیا آپ کی بیویوں کا مہر بارہ اوقیہ تھا۔ (ایک اوقیہ = ساڑھے دس تولہ، چالیس درہم)

عن ابی العجفاء قال عمر ابن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا او تقوی عند اللہ لکان اولاکم بہا بنی صلی اللہ علیہ وسلم ما عملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکح من نساءہ ولا نکح بناتہ علی اکثر من عشرة اوقیہ ہذا حدیث حسن صحیح (ترمذی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگو! عورتوں کا مہر زیادہ باندھنے سے پرہیز کرو بھلے کوئی خاتون دنیاوی اعتبار سے مغزوم و مکرم اور عند اللہ متقی و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلہ میں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں کا مہر بارہ اوقیہ سے بڑھ کر نہیں باندھا۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی امرأۃ من الانصار فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت البیہا فان فی عیون الانصار شیاً قال قد نظرت الیہا قال علی کم تزوجتہا۔ قال علی اربع اواق۔ (مسلم)

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا: کیا تم نے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لیا تھا۔ کیوں کہ قبیلہ انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں ایک چیز ہے۔ اس نے جواب دیا: ہاں میں نے خاتون کو نکاح سے پہلے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: مہر کتنا طے پایا؟ کہا: چار اوقیہ۔

عن عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة علی وزن لواة من ذهب۔ (مسلم)

عبدالرحمن بن عوف نے مہر میں سونے کے ایک ہلکے اور معمولی سے ٹکڑے پر ایک عورت سے شادی کر لی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ یہ سوچا تھا کہ عورتوں کے مہر میں کتنی رقم باندھنے کے طریقہ میں اعتدال اور توازن پیدا کیا جائے۔ لیکن اس پر ایک خاتون کی تنقید سے انھوں نے اپنی سوچ بدل لی۔ خاتون کا کہنا یہ تھا کہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے: تم اپنی بیویوں کو ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا؛ وَاَتَيْنَمُ اَٰدَمَ مِّنْ قَطَارِ اَفْلاٰ خَاذُوا مِنْهُ شَیْئًا

اس آیتِ کریمہ کا تعلق مہر میں تعین اور تحدید سے کہیں زیادہ طلاق کے بعد کی صورت حال سے ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ عرب سوسائٹی میں بعض مردوں کو بیویاں ناپسند ہو جاتیں تو ان کو زوجیت کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے اور طلاق بھی نہیں دیتے تاکہ وہ مجبور ہو کر مہر زیور اور دیگر اسباب کے عوض گلو خلاصی کر سکیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ مہر زیور کپڑے اور دیگر زینت کے اسباب وغیرہ جو تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو، طلاق کے بعد ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو بلکہ انسانیت اور شرافت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ انھیں کچھ دے کر رخصت کرو۔

مہر کے مسئلہ میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نکاح کرنے والے کی جانب سے اگر دوسرا شخص مہر ادا کرے تو یہ بھی ایک مستحسن صورت ہے۔ جیسا کہ جثہ کے بادشاہ نجاشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور الفت و محبت کے باعث ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر چار ہزار درہم ادا کیا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نکاح کی بات چیت کے وقت ہی مہر کا مسئلہ بھی زیر بحث آجاتا اور نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت مہر ادا کر دیا جاتا تھا اور اگر کسی شخص کے پاس مہر ادا کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو آپؐ صحابہ کرامؓ کو ترغیب و تشویق دلا کر مہر کا بندوبست فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح ہمد نبویؐ اور دوسرے صحابہؓ میں بھی نکاح سے پہلے یا نکاح کے ساتھ مہر ادا کرنے کا طریقہ رائج تھا۔ اسی طرز عمل کو فقہائے کرام نے مہر معجل کا نام دیا ہے۔ یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے مہر دے دینا۔ مہر کی ایک دوسری صورت بھی ہے جس کو مہر مؤجل کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اس لیے مشروع ہے کہ نکاح کرنے والا شخص خلوت سے پہلے مہر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی ادائیگی کے لیے معیار مقرر کر لی جائے۔ گویا یہ دھما مہر ہے۔ اسی لیے فقہاء نے مہر کو دین میں شامل کیا ہے۔ لغت میں دین اس قرض کو کہتے ہیں جس کے ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہو۔ جیسے فلاں سال، فلاں مہینہ فلاں روز یہ روپیہ ادا کیا جائے گا۔ اگر شوہر نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور دنیا سے چل بسا تو ایسی صورت میں بیوی کا مہر بھی دوسرے قرضوں کی طرح وہ بھی ایک قرض ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر مہر شوہر کے ترکہ میں اتنا مال ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے تو پورا مال عورت کو مہر میں دے دیا جائے گا۔ اور کسی وارث کو کچھ نہ ملے گا۔ دین مہر ادا کرنے کے بعد ترکہ میں مال بچ جائے تو عورت مہر لینے کے بعد دوسرے وارثوں کے ساتھ اپنی میراث کا حصہ بھی پائے گی۔

زمانہ جاہلیت میں بھی مہر اہل عرب کے نزدیک عورت کا ایک معروف اور مسلم حق تھا۔ لیکن وہ اپنے اس حق کے پانے میں عاجز اور مظلوم تھے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیویوں کو مہر ہی نہیں دیتے تھے۔ اور اگر دیتے بھی تو بددلی و بیزاری اور کمی کے ساتھ دیا کرتے تھے اور اپنی بالادستی کے بل بوتے عورت کو مہر معاف کرنے پر مجبور کرتے تھے اور عورت بھی اپنی زبردستی کے باعث بادلِ نخواستہ معاف کر دیتی تھی اور مہر کے معاملہ میں ایک اور بے غیرتی اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ لڑکیوں کے سر پرست ان کے شوہروں سے مہر وصول کر لیتے تھے اور لڑکیوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اسلام نے عورت پر سونے والے سارے مظالم کا انہیں ادا کیا۔ **وَالْوَالِدَتَا عَصَا عَصَا فَان طَبْن لَكُم عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰذَا مَرِيًّا ۝ (النساء)**

عورتوں کا مہر خوش دلی سے ادا کرو اور اگر وہ خوشی سے اپنا مہر معاف کر دیں تو تم مہر کی رقم کھا سکتے ہو۔
 دخترانِ ملت کا یہ بڑا عجیب و غریب المیہ ہے کہ وہ اسلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے بھی مہر کے معاملہ میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مہر مؤجل کی عادت چل پڑی ہے۔ طرفہ یہ ہے کہ مجلسِ نکاح میں ایجاب قبول

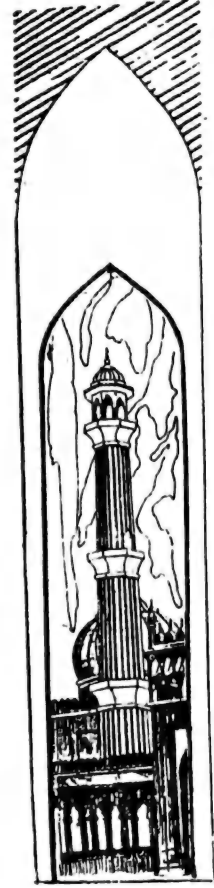
کے وقت مقدارِ مہر کی بھی صراحت ہوتی ہے۔ لیکن مہر ادا کرنے کی معیاد مقرر نہیں کی جاتی حالانکہ مہر مؤجل کہتے ہیں۔ اسی کو جس کے لیے معیاد مقرر ہو اور یہ بھی عجب تماشہ ہے کہ مہر مؤجل اپنے دامن میں اتنا وقت سمیٹ لیتا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد ہی مہر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ یا پھر طلاق کی صورت میں مہر کا مطالبہ سامنے آتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کے مسئلہ میں ایک اور افسوس ناک پہلو یہ بھی ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اس وقت بیوہ سے کہا جاتا ہے تم اپنا مہر معاف کر دو ورنہ تمہارے شوہر کی مغفرت نہ ہوگی۔ عدم مغفرت کی بات فرض ہونے کی رو سے تو صحیح ہے لیکن ایک غمزہ خاتون کا مہر ہی ایک ایسا قرض رہ گیا ہے جس کی معافی کے لیے تلقین کی جائے۔ اس موقع پر دیگر قرض خواہوں سے معاف کرنے کی مہم کیوں نہیں چلائی جاتی۔ اس چربوالمعجبی است!

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم نے شادی بیاہ میں غیر اقوام کے رسم و رواج اور عادات و افعال کو بڑی حد تک قبول کر لیا ہے اور آج ہمیں یہ سوچنے کی ہر سیت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم جن کاموں کو انجام دے رہے ہیں آیا وہ اسلام سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں؟ موجودہ زمانے میں شادی بیاہ کے لیے خوب صورت بیش قیمت شادی گھروں کا انتخاب دران ہیں سامان زیبائش کی کثرت بہتت ضیافت میں انواع و اقسام کی چیزوں کا اہتمام اور دلہن کے جمال کی آرائش اور صرف ایک روزہ عروسی پوشاک کے لیے ہزاروں روپیہ کا کافرہ اور متعدد ضیافتوں اور مختلف رسومات کی ادائیگی اور لاکھوں روپیوں کے زیورات اور مختلف متنوع قیمتی اسباب جہیز اور نقد روپیوں کا مطالبہ وغیرہ لازمی چیزیں بن گئی ہیں۔ آج ان گنت دخترانِ اُمّت نکاح کے بغیر اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کیوں کہ ان کے والدین کے پاس موجودہ زمانہ کے مزاج اور معیار کے مطابق اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیا اس صورت حال کے مشاہدہ کے بعد بھی کوئی صاحبِ دولت اور ذی ثروت آدمی اپنی پونجی اور سرمایہ کو اس طرح صرف کر سکتا ہے جس طرح آج خرچ ہو رہی ہے، جب کہ اللہ نے اس کے مال میں دوسروں کا حق بھی رکھا ہے اور وہ ایک ایک پائی کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنے کا پابند ہے۔ • وما علینا الا البلاغ •

فتویٰ

موجودہ شمارہ میں دو مسطورے سے متعلق فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک شوہر لاپتہ ہو نیکی کے صورت میں عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی شرعی صورت کیا ہے؟ دوسرا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو کیا ایسی صورت میں ترکہ پانے والے افراد پر مہر ادا کرنا ضروری ہے؟ مہر اور مفقود الخبر کا مسئلہ ہمارے معاشرہ میں بڑی الجھنیں پیدا کئے ہوئے ہے۔ لاپتہ اور بیوی کا حق ادا نہ کرنے والے شوہر سے عورت کو چھٹکارا دلانے میں تاخیر نہ ہو چاہئے۔ تاکہ اسے جنسی آسورگی اور معاشی اطمینان ہو سکے اور بوقت نکاح ہی مہر ادا ہو جانا چاہئے۔ مہر موجب کا یہ مفہم تو نہ ہے کہ شوہر کے موت یا طلاق کے بعد ہی عورت کو مہر دیا جائے۔

ڈاکٹر سید الحق قریشی

ادارہ

سوال

شوہر فوت ہونے کے بعد مہر کی ادائیگی کا مسئلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص بعد الرحمن نامی انتقال کئے۔ اور ان کے وارث ایک عورت، ایک بیٹی، مال، باپ، دو بھائی ایک بہن ہیں۔ بعد الرحمن اور ان کے بھائی سب والد کی پرورش میں ہی رہے۔ سب یکساں گذران کرتے تھے۔

بعد الرحمن کی کوئی خاص ملک نہیں۔ اس صورت میں عورت کا مہر کون دینا ہے۔

بیسوالوجہ

۱۳۲۸ هـ ویلور

بصورتِ صدق بیان مستفتی عورت کا ہر دنیا کسی پر واجب نہیں۔ البتہ اگر عبدالرحمن کا باپ مہر کا ضامن ہو گیا ہے تو اس کے مال سے دلایا جائے گا۔ عبدالرحمن کی اگر کوئی خاص ملک ثابت ہو تو اس ملک سے مہر اور حصہ بھی ملے گا۔ کذا فی الکتاب واللہ اعلم بالصواب

کتبہ: محمد عبدالحمید برنجپوری عفی عنہ (درستخط)

ہذا الجواب صحیح	الجواب صحیح	الجواب صحیح	اصاب الجواب
مہر	محمی الدین سید	محمد محی الدین عفی عنہ	عبد الصمد عفی عنہ
	عبد اللطیف قادری	الجواب صحیح	الجواب صحیح
دستخط	محمی الدین سید اللطیف قادری	سید حیدر ولی اللہ قادری عفی عنہ	سید احمد حسین عفی عنہ
	عفا اشعر	محمد عبد القادر	محمد عبد القادر

سوال

شوہر لایۃ ہونے کی صورت میں عورت کے نکاح کا مسئلہ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس صورت میں کہ ایک شخص شمار سات برس سے مفقود الخبر ہے بیچاری اس کی عورت نان و نفقہ کو بالکل تصدیع پاتی ہے اور دوسرے کسی سے نکاح ہو جانے کی خواہش بھی رکھتی ہے تو اب اس کی کیوں کر صورت ہے اور دوسرے سے نکاح جائز ہے یا نہ بنیوا تو اجروا

الجواب

عائداً مصلين ومسلمين

اس مسئلہ میں ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے۔ چونکہ ضرورت کی وجہ سے علمائے اخاف مذہبِ امام شافعیؒ و مالکیؒ پر عمل جائز رکھے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے قاضی شافعی یا حنفی قاضی کے نزدیک یہ

واقع پیش کیا جائے اور قاضی اس مفقود اور اس کے عورت کے درمیان تفریق کر دیوے۔ اس حکم کے بعد وہ عورت بموت کی عدت یعنی چار ماہ دنل روز پوری کرے۔ اس وقت دوسرے شخص سے نکاح جائز ہوگا۔ وقال مالک والشافعی فی قول اذا مضی اربع سنیں یفرق القاضی بینہما ان طلبت ثم عدة الفاة طلبا التزوج بزواج آخری واللہ اعلم بالصواب

مہر

ہذا الجواب صحیح

محی الدین سید

عبد اللطیف قادر

محرمہ

(دستخط) عبداللہ المکارم سید محمد مجید الدین عفا اللعنہ

مار ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح

(دستخط) محمد محمد الدین عفا اللعنہ

دستخط: محی الدین سید عبد اللطیف قادری

عفا اللعنہ

نعت شریف

عشق رسولؐ ہونے تو جینا فضول ہے جینا اسی کا ہے جسے عشق رسولؐ ہے
روشن ہیں ہر وہ ضیائے رسولؐ سے یہ کہکشاں بھی نعل مبارک کی محو ہے
انسانیت کی جس سے ہے دارین میں نسل اسوۂ مبارک ذات رسولؐ ہے
کیا پوچھتے ہو کیا ہے جن اہل بیتؑ کا اس باغ کا جو پھول ہے جنت کا پھول ہے
مومن نے حق کو دیکھا جو دیکھا رسولؐ کو دیدار حق جہاں میں دیدار رسولؐ ہے
حسرت ہے پھر میں دیکھ لوں شہر کو خواب میں محروم دیدہ ہوں میں تو خاطر طول ہے
غالب جہاں میں دور جہالت ہوا ہے پھر انصاف ہے نہ عدل کا کوئی اصول ہے
اب بھی ہے راہ صلح و سلامت کھلی ہوئی لیکن ستم گروں کو کہاں یہ قبول ہے
دنیا کو دے دے عدل و مساوات کا سبق ایسا کوئی فدا لے اصول رسولؐ ہے
اعمال معتبر ہیں جو ایمان ہو معتبر ایمان معتبر ہے جو حب رسولؐ ہے

اشرف کو ہے نبیؐ کی شفاعت کا آسرا

اعمال پر بھروسہ تو بندے کی بھول ہے

★
ذکر سید وحید الشہزاد
پیشکش

مکتوبات

حضرت قطب ویلور

مجدد جنوب، حضرت قطب ویلور علیہ الرحمہ نے اپنے مریدین و معتقدین اور تلامذہ و خلفاء کے نام فارسی میں خطوط تحریر فرمایا ہے، جن میں کئی ایک موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ بعض مکتوبات کا ترجمہ ہدیۂ ناظرین ہے۔

ترجمہ و تلخیص افضل العلماء مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی قادری لطیفی ایم اے، پی، ایچ ڈی،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب بنام مشیخت پناہ خواجہ پاشاہ صاحب تربیاتی توری

سلام سنوں کے بعد! خاطر صفا پر واضح ہو کہ ویلور لوٹنے کے بعد یہاں کے لوگوں کی زبانی اور بار محل کے لوگوں سے کتاب ”نصیحۃ المسلمین“ اور اس کتاب کے حامیوں سے متعلق و انہمازی کے لوگوں کے درمیان اختلاف و فساد اور نا اتفاقی و نا چاقی کی خبریں مسلسل اور متواتر مل رہی ہیں۔

آں جناب سے تو یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت میں ممنوع ہے، اس کی اشاعت کرنا اور کسی مسلمان کو رسوا اور بدنام کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف کسی شخص کا نام خورم علی سُن کر اس کے بارے میں شیعہ ہونے کا گمان کرنا اور اسے بدنام اور متہم کرنا و انہمازی کے لوگوں کے لیے کیوں کر درست ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ہ اہل ایمان کو ظن و گمان سے بچنا چاہیے۔ بعض گمان تو گناہ ہیں

نصیحۃ المسلمین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کارخانہ خداوندی میں شرکت نہیں ہے۔ اس بات سے ولایت کا انکار لازم نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولیاء اللہ کا عدم تقرب ثابت نہیں ہونا۔ شیخ جامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فی المثل گر جہانیاں خواہند
کہ سرموئے از جہاں کا ہند
در ہمہ در مقام آں آہند
کہ بران ذرہ بمیفر آہند
نہ دے ارادتے اوسود
ننوائند ذرہ افسود

ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ علیکم بظن الخیر (تم پر فرض ہے کہ ہر ایک مسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھیں) کی حدیث سے ہر کسی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے نیک گمان اور حسن ظن سے کام لیں۔ قائل کے قول کو شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں دیکھیں اور شرع سے مطابقت اور موافقت کی کوشش کریں۔ اگر شرع شریف کے موافق نہ ہو تو قائل سے قول کی وضاحت طلب کریں۔ اور اگر وضاحت کے بعد بھی تطبیق کی صورت نظر نہ آئے اور قائل کا قول مخالف شرع ٹھہر جائے تو اپنا نیت اور اہمیت اور خوش اسلوبی و خیر خواہی اور نیک نیتی کے ساتھ قائل کو راہِ حق پر لانے کی کوشش کریں۔ اس کے برعکس صرف احتمال و امکان اور عدمِ تیقن کی بنیاد پر بحث و مباحثہ، لڑائی و جھگڑا اور فتنہ و فساد کا ماحول پیدا کرنا اور کسی مسلمان پر تہمت باندھنا اور اسے بدنام کرنا یہ اسلامی شعار نہیں ہے۔ وائمنہ بازی کے لوگوں کو ایسے افعال کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔

لوگ اس فتنہ کو آں مخدوم کی جانب نسبت کر رہے ہیں۔ یہ فقیراں جناب کے مزاج و طبیعت سے واقف رہنے کی وجہ سے اور آں مکرم کے عالی مرتبت خاندان کی وجہ سے اس نسبت کو بالکل غلط اور جھوٹی تہمت خیال کر رہے ہیں۔ محمد ابراہیم نیک نہاد اور مردِ دانا ہیں ان کے ذریعہ یہ مکتوب ارسال کر رہا ہوں اور پُر امید ہوں کہ آں جناب ان کو اپنے ہمراہ لے کر اس فساد کی بیخ کنی کریں گے اور اس فتنہ کی آگ کو بجھا دیں گے واللہ یقول الحق ویہدئ السبیل اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور حق کی ہدایت دیتا ہے۔ اصل کام تو یہی ہے۔ باقی سب بیج اور فضول ہے۔ زیادہ کیا عرض کروں میرا دل آپ کے پاس ہے۔ آپ پر سلامتی ہو اور رشد و ہدایت کا دور طویل ہو۔

مکتوب بنام استاذِ بزرگوار سراج العلماء حضرت مولانا محمد سعید اسلامی مدراسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شاگردِ کم ترین محمد الدین عفی عنہ تو وہی مسکین محمد الدین قدیم ہے، جو آن مکرم کے آستانہٴ فضیلت پر علوم و فنون کی

دریوزہ گری کرتا رہا ۔

کرا زہرہ آنکھ از بسیم او کشاید زبان جز بہ تسلیم او
اس شخص کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت بھلا کیوں کر ہو سکتی ہے جس کے سامنے تسلیم و رضا کے سوا زبان کھل ہی نہیں سکتی
بعض اعزہ و اقارب کی منت و سماجت کی وجہ سے یہ جرأت کر رہا ہوں کہ سید محمد میر صاحب برہان پوری جو مولوی شجاع
الدین صاحب حیدر آبادی کے برادر زادے ہیں، حافظ قرآن اور قاری فرقان ہیں تحصیل علم میں قطبی اور میرزا ہدایت تک پہنچے ہیں۔ اس
نیاز مند کے مکان میں تین ماہ تک مقیم رہے ہیں۔ ضلع بارہمحل میں مختلف تہمتوں میں مبتلا ہیں جو ایک مسلمان سے صادر
نہیں ہو سکتیں۔ اس علاقہ کی سرگزشت بیان کرنے میں غیبت کا اندیشہ مانع ہے۔ سنا گیا ہے کہ قاضی کے رو برو پہنچ کر ان
کے مزاج کو ان سے بدظن کیا گیا ہے۔ اس سبب سے سید محمد غریب الدین ادریس دل برداشتہ ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ
کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جس سے ان کے دل کا زخم دُور ہو جائے اور دونوں جانب کے حالات کی تحقیق و تفتیش کے بغیر
کسی بھی الزام کو قبول نہ کریں گے۔

زیر قدمت ہزار جان است۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ مزید طوالت گستاخی ہوگی۔

مکتوب بنام شرف الملک بہادر خان فرزند کلاں مولوی محمد غوث خان مرحوم مدرسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام سنون کے بعد! خدمت شریف میں عرض ہے کہ یہاں کے علماء و صوفیاء کے احوال و کوائف لائق حمد باری
اور قابل شکر باری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آن جناب کی صحت و عافیت اور خوبی و سلامتی کا خواہاں ہوں۔
اس مسکین شتاق کے نام آن محترم کا تحریر کردہ مراسلہ باصرہ نوازا ہوا اور اسی کے ساتھ حاجی ابوالحسن خان صاحب
جعفری کے نام لکھا ہوا مکتوب اور آپ زمزم کا ڈبہ اور بلسان کی شاخیں اور اس کے سنج و غیرہ دستیاب ہوئے۔
فقیر مراسلہ کے مضمون سے مطلع ہوا۔ ان شاء اللہ آن مخدوم کی ایما کے مطابق خان محمد روح کی خدمت میں بھیج دیا
جائے گا۔

یہ مسکین آن جناب کے وجود شریف کو موجودہ زمانہ میں اسلام کی رونق اور امت کے لیے پناہ خیال کرتا ہے۔ مجھے اپنوں کو
بھول جانے والا نہ سمجھیں۔ المرء مع من احبہ۔ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ میں تو آپ

ہی کا مشتاق ہوں اور میرے اس اشتیاق میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ان شاء اللہ یہ غلق قیامت میں بھی قائم ہوگا: ۵
انا المشتاق یزداد اشتیاقی الی یوم التلاق الی التلاق

مکتوب بنام صفدر جنگ معتبر خان بہادر جاگیر دار رنجن گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور سلام سنت خیر البشر کے بعد! خاطر شریف پر ظاہر ہو کہ آن محترم کا صحیفہ شریفہ جو کمال التفات و
اخلاص کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے، باصرہ نواز ہوا۔ بڑی مسرت اس بات پر ہوئی کہ گرامی نامہ درویشوں کے ساتھ آپ کی
محبت والقت اور ربط و تعلق کی غمازی کر رہا تھا۔ اور اس جلیل القدر طاغفہ کے ارشادات کو سننے کی خواہش و رغبت کو
ظاہر کر رہا تھا اور اس طبقہ کے طریقوں اور عادتوں سے آپ کے انس و میلان کی نشان دہی کر رہا تھا اور یہ ساری چیزیں
اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں: ایں کار دولت است اکنون تا کرار سد
پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے: المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے
ساتھ اسے محبت ہوتی ہے۔ لہذا اہل اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے والے کا حشر بھی ان ہی بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ
حریم قرب کے حرم میں ندیم اور ہم نشین ہوگا۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ ہم دنیا کی لذتوں اور تعلقات گوناگوں اور چرب شیریں
اور منقش و رنگین کپڑوں اور جاہ و منصب اور عزت و رفعت کی طلب وغیرہ سے جو فانی ہیں فریب نہ کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی
بوسے اپنے مشام جان کو معطر کریں جو زوال آشنا نہیں ہے اور ہم ہمیشہ موت کی یاد اور آخرت کے اہوال کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہی کام اصل ہے اور
باقی سب بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آن عالی مرتبت کو مرد آخرت بنائے اور آپ کی دنیاوی نعمتوں میں اخروی نعمتوں کو ضم کر دے اور
وہی چیز آپ کے سامنے لائے جس میں خیر ہے اور آپ کو تمام ظاہری و باطنی اور صوری و معنوی نعمتوں سے سرفراز کرے: ائمہ قویب عجیب۔
محل شریف میں حمل کی خبر سن کر دل باغ باغ ہوا۔ فرحت کے لمحات میں حضور قلب کے ساتھ یا سلام یا وارث کا ورد
رکھیں جو مقصود کی تکمیل میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ زیادہ کیا عرض کروں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو۔ ●

قسط ۱۵

پندرہویں

جواہر الحقائق

تصنیف لطیف ماہر علوم دین طریقت واقف رموز معرفت وحقیقت، حافظ قرآن مجدد جنوب حضرت شاہ محمد الدین
شیخ عبد اللطیف نقوی قادری المعروف بہ قطب دلیور اقدس سرہ العزیز المتوفی ۱۲۸۹ھ ہجری

نادر الدقائق ترجمہ جواہر الحقائق

ترجمہ و تشریح

حضرت مولانا حکیم ڈاکٹر سید افسر شاہ صاحب قاضی صبقۃ اللہی - شفا ڈسپنسری - دلیور

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَتَيْنَاكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

حمد تیری نے خداے لم نزل	ہے یہ اپنی زندگی کا حاصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا	ذکر تیرا روح کی میری شفا
جب زباں پر محمد کا نام آگیا	دوستو زندگی کا پیام آگیا
اُپ کی مدح انسان کیا کر سکے	عرش سے جو یہ دو سلام آگیا

ہر قسم کی تعریف ثابت ہے اس پاک پالنہ ہار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و پروردگار ہے اور ہزاروں ہزار بار درود و سلام اس دربار گہر بار خلاصہ کائنات، نغمہ موجودات، محسن اعظم، فخر آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل و بدولت اسلام کا بول بالا ہوا اور شرک و ضلالت، کفر و جہالت کا منہ کالا ہوا۔

الحمد للہ! زیر نظر کتاب "نوادر الدقائق" ترجمہ "جواہر الحقائق" کی یہ پندرھویں قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو کتاب "جواہر الحقائق" کے فائدہ مبرجہ (۶) کے بقیہ حصہ کا ترجمہ ہے۔

اس ترجمہ کے تعلق سے عرض ہے کہ اس کے اندر اتنی رعایت اور کوشش کی ہے کہ ترجمہ لفظی اور با محاورہ ہو اور جہاں عبارت دقیق اور مشکل ہوتی ہے، وہاں عبارت کا خلاصہ یا اصل ترجمہ کر دیا ہے۔ پھر بھی بعض مشکل اور ادق الفاظ کے افہام و تفہیم میں دشواری محسوس ہونے پر حتیٰ الوسع توسیع کے اندر اس کی تسہیل کر دی ہے۔ جو اتم الحروف مترجم کی طرف سے خفیف اضافہ اور فائدہ ہے۔ اور جہاں تشریح کا مستقل عنوان ہے وہاں مترجم کی جانب سے مزید افہام و تفہیم کی ایک ادنیٰ کوشش سمجھیں۔

زیر نظر کتاب "نوادر الدقائق" ترجمہ "جواہر الحقائق" کی یہ پندرھویں قسط الحمد للہ درج ذیل عناوین پر مشتمل ہے۔

۱ فرشتوں کی چوتھی قسم۔	۷ فرشتوں کی پانچویں قسم۔
۲ نفسِ ناطقہ۔	۸ ہر نفس کا مادہ۔
۳ نفسِ منطبعہ۔	۹ نفوسِ فلکیہ۔
۴ انفسِ نفسِ جسمِ کل۔	۱۰ لوحِ محفوظ۔
۵ خلیفۃ اللہ۔	۱۱ تشریحِ مترجم۔
۶ روح۔	۱۲ حاصلِ کلام۔

زیر نظر کتاب "نوادر الدقائق" کی یہ پندرھویں قسط ہے جو دراصل "جواہر الحقائق" کے ترجمہ پر مشتمل ہے۔ اس میں فرشتوں کے اقسام پر بحث چل رہی تھی کہ یہ پانچ قسم کے فرشتے ہوتے ہیں۔ انکی پہلی، دوسری اور تیسری قسم کی تفصیل حضرت قطب دیلور قدس سرہ کے بیان سے آپ نے معلوم کر لی۔ اب آگے فرشتوں کی چوتھی قسم پر بحث ہو رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

فرشتوں کی چوتھی قسم یہ وہ نفوسِ منطبعہ ہیں، جو جسموں کی تدبیر سے اور ان ہی ارواح کے ذریعہ سے واقع ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک ایسا

فرشتوں کی چوتھی قسم

مادہ بھی ہوتا ہے جو جزئی صورتوں کے بدلنے اور شکل اختیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس میں نفوسِ مجردہ کی قوتیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کتاب "صدر" میں علامہ قیصری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے۔

اور اسے شریعت کی زبان میں کتب المحمود والاثبات (مثانے اور ظاہر کرنے کی کتاب) کہتے ہیں اور صوفیاء کی اصطلاح میں اسے نفوس کہتے ہیں اور حکماء (فلاسفہ) کے نزدیک یہ نفوس منطبعہ کہلاتے ہیں اور جب یہ طبیعت کے تحت اور تابع واقع ہوں تو حکماء (فلاسفہ)

افلاک کو دو نفس کہتے ہیں۔ ایک نفسِ ناطقہ دوسرا نفسِ منطبعہ۔

نفسِ ناطقہ

یہ وہ نفس ہے جو تمام آسمانی امور میں تنہا تدبیر و تحریک پیدا کرتا ہے۔

چنانچہ انسانی نفسِ ناطقہ یہ مادہ کے اعتبار سے تمام بدنی امور میں مجرّد

ہے نیز محرک اور تدبیر بھی ہے۔ یعنی یہ نفسِ ناطقہ مجرّد بھی ہے اور محرک و تدبیر بھی تمام فلکی امور میں۔

نفسِ منطبعہ

نفسِ منطبعہ ایک ایسا مادہ ہے جو انسانی بدن کی قوتوں کی راہ میں فیض پہنچاتا

ہے۔ یعنی تمام اعضاءِ جسمِ انسانی کے قوای میں نفسِ ناطقہ کے ذریعے فیض

پہنچتا ہے۔ پہلے نفس کو محرک بعید اور دوسرے کو محرک قریب کہتے ہیں۔ (شرح حقیقتِ محمدیہ، ص ۱۷۷ علیہ السلام)

انفاسِ نفسِ جسمِ کل

نفسِ جسمِ کل کے نفوس یہ پہلی صف میں رہتے ہیں۔ (یہ ان کا مقام ہے)۔

نفسِ جسمِ کل اور نفوسِ جزئیہ فلکیہ (آسمانیہ) اور عنصریہ بسیطہ اور مرکبہ

وجہ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ اپنے طبقات اور اپنی صف بندیوں کے لحاظ سے اور اپنی درجہ بندیوں کے اختلاف کے باوجود (ریب

کے سب) اسی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ (یعنی یہ پورے اسی جگہ مقیم ہیں)۔

خلیفۃ اللہ

یہاں سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ افاضہ (فیض پہنچانے میں) عقول

خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں۔ اور نفوسِ ناطقہ یہ خلیفہ محقّق ہیں۔ اور نفوس

منطبعہ یہ نفوسِ ناطقہ کے خلیفہ ہیں۔ علامہ قیسریؒ نے اپنی کتاب "القصیدۃ الفارضیۃ" میں اسی طرح فرمایا ہے۔

علامہ کاشانیؒ "منازل السائرین" کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: "نفس (در حقیقت) روح الجسم (جسم کی روح)

اسی نفس کی وجہ سے اس کا بدن (جسم) زندہ ہے باقی ہے۔ اور دل (یعنی قلب) نفس کے حق میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر

اس نفس کو زندگی ملتی ہے تو اسی قلب کے ذریعہ سے۔ (اس سے معلوم ہوا کہ) انسانی روح ایک ایسی روح ہے جس کی وجہ سے اس کا

دل ترقی و تازہ رہتا ہے اور حیات یافتہ ہوتا ہے۔" (شرح منازل السائرین)

روح

(علامہ قیسریؒ "شرح الفصوص" کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ حکماء اور

فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل مجرد جس کا نام ہے وہ اہل اللہ (اور صوفیاء)

کی اصطلاح میں روح ہی ہے۔ (اور اسی نام سے یہ حضرات اسے پکارتے ہیں) اسی لیے یہ حضرات عقلِ اول کو روح القدس سے موسوم

کرتے ہیں۔ (اور اسی نام سے پکارتے ہیں)۔

نیز حکماء اور فلاسفہ کی اصطلاح میں جو نفس مجردہ ناطقہ ہے یہی اہل اللہ اور صوفیاء کے نزدیک قلب ہے (یعنی ان حضرات کے نزدیک اس کا نام دل ہے)۔ جب کہ اس نفس مجردہ ناطقہ کے اندر تفصیلی کلیات بھی موجود ہوں اور وہ نفس خاص طور پر ان کلیات کا ظاہر ان آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہو۔ (واضح ہو کہ) اہل اللہ کے نزدیک یہاں نفس سے مراد نفس منطبعہ ہے۔ (مقدمہ شرح الفصوص) فرشتوں کی پانچویں قسم یہ ”ارواحِ سَدَنہ“ ہیں۔ جن کا دوسرا نام خدام اور قوائی نفس بھی ہے۔

فرشتوں کی پانچویں قسم

اب اس کے بعد یہ بات جاننا چاہیے کہ زمین میں جب سیخ (تخم) بونی جاتی ہے تو اجزائے لطیف یعنی پانی، ہوا اور مٹی ہر طرف سے اسے اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح گھیرتے ہیں کہ وہ تخم (سیخ) اپنی قوتِ مدوۃ (اس میں پیوست اور ولایت کی ہوئی قوت) کے ذریعہ ان اجزائے لطیفہ کو اپنے اندر جذب کر کے ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے۔ جو ایک خاص وجہ اور مقررہ نظام کے تحت اپنے ہی جسم کی نشوونما اور بڑھوتری میں لگتا ہے۔ چنانچہ پہلے جڑ، پھر پیڑ اور پتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ (اور آہستہ آہستہ) ٹہنیاں (ڈالیاں) پتے، غنچے، پھول اور پھل نکلتے ہیں۔ (برآمدہ ہوتے ہیں) اور پھر آخر میں (جیسا کہ زوال کا وقت آتا ہے) تو اس میں ضعف اور کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ (اور وہ درخت) اس کی تلاش جستجو میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب زمینی حرکات میں عفونت اور سڑھان اپنی حد انتہا کو پہنچ جاتی ہے (تو بالآخر وہ درخت سوکھ جاتا ہے اور مر جاتا ہے)۔

(اور اسی طرح سمجھو کہ) نطفہ منی اور خون رحم مادر میں جمع ہوتا ہے اور آپس میں ملتا ہے تو ماں کے نفس میں اس کی تدبیر شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ (یہ نطفہ آگے چل کر رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک شکل اختیار کرتا ہے، جس سے) دل، جگر اور دماغ ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پھر ان میں خواہشات کی روح بھونکی جاتی ہے۔

(غرض) ان دونوں صورتوں میں (یعنی دانے کی تخم ریزی اور نطفے کے استقرار حمل سے) بالآخر ایک دن ایک مخلوق ظاہر ہوتی ہے اور جب اجزاء کی صورت بدلتی ہے تو دوسری شکل نمودار ہوتی ہے۔ اور ان میں ہر ایک بھی دوسرے نظام اور افعال میں شامل ہوتا ہے۔

(اسی مثال سے) یہ سمجھو کہ جب کوئی صورت یا شکل ظاہر ہوتی ہے تو وہ افعال و نظامِ انسانی کو تقاضا کرتی ہے اور انسانی خواص کئی رائے اور لطائفِ خمسہ (حواسِ خمسہ) کے ذریعہ تفصیل کے ساتھ کثرت سے (وافر حصہ میں) شاخ و شاخ بٹ جاتے ہیں۔

اور جب ہم ہر تخم (سیخ) کو اور ہر مرکب عفونت کو اور ہر اس منی کے قطرہ کو جو دوسری قسم میں تصرف کرتے دیکھتے ہیں

اور اسی طرح ہر درخت اور حیوان اور انسان کو دوسری نظم و نسق (یا نئی شکل و روپ) میں دیکھتے ہیں تو ہماری یہ عقل یہاں کسی ایسی جاندار کے (یا نفس کے) ثبوت و دلیل پر بے اختیار مضطرب قرار ہو جاتی ہے جس کا ہر جسم (و ذرات) اپنے اندر قوت رکھتے ہیں۔

ہر نفس کا مادہ
ہر نفس کے لیے ایک خاص مادہ ہوتا ہے جو کسی خاص دن الکتساب کرتا ہے
(اپنی ذاتی محنت سے حاصل کرتا ہے۔)

اور جب مادہ ایک بار اللہ کے فیض سے مہذب، باتمیز اور شائستہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک خاص نفس کو قبول کرتا ہے اور جب وہ کسی دوسروں کے فیض و الکتساب سے مہذب اور باتمیز ہوتا ہے تو وہ غیر نفس کو قبول کرتا ہے، جو پہلے سے بھی اللطف (زیادہ لطیف) اور اصفیٰ (زیادہ پاکیزہ) اور اعقل (زیادہ عقلمند) ہوتا ہے۔

نفوسِ فلکیہ
نفوسِ فلکیہ (آسمانی نفوس) یہ دورۂ نفوس کے اول ہوتے ہیں اور انسانی نفوس کا ملہ یہ دورۂ نفوس کے آخر ہوتے ہیں اور دونوں نفوس کے درمیان میں نفوسِ عنصریہ، نفوسِ معدنیہ، نفوسِ نباتیہ، نفوسِ حیوانیہ، نفوسِ ملکیہ، نفوسِ جنیہ اور نفوسِ ناقصۃ انسانی ہیں۔
چنانچہ یہ مادہ ہر لفظ کے تلفظ (یعنی لفظ ادا کرنے) کو اس کے مخارج سے ادا کرتا ہے (اور نکالتا ہے) لہذا اس کی تکمیل اور پورے ہونے پر اس کے مخصوص معنی کو قبول بھی کرتا ہے اور پھر اس معنی پر دلالت بھی کرتا ہے۔
اس طرح سے مخصوص مطلق ہر صورت و شکل کو منظر ہر سے ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی کمال تعدیل (پوری درستگی) سے روح مخصوص قبول بھی ہوتی ہے اور اسی روح پر دلالت بھی کرتی ہے۔

روح محفوظ
حضرت شیخؒ نے اپنی کتاب ”فتوحاتِ مکیہ“ کے ایک سواٹھانوے باب میں ارشاد فرمایا ہے کہ روح محفوظ (یہ درحقیقت نفسِ کلیہ ہے۔
اور وہ نفسِ کلیہ ایک ایسی روح ہے جس میں ہموار اور موزون صورتوں کے کمال تعدیل (پوری درستگی) کے بعد روح پھونکی جاتی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نفع (پھونک) کو جس صورت اور شکل میں چاہتا ہے ڈھال دیتا ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فِي آيَةِ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ** انتہی۔ (فتوحاتِ مکیہ)

تشریح مترجم
یہ سورۃ انفطار کی ایک مکمل آیت ہے اور اس سے پہلے کی آیت اس طرح سے ہے: **الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ** ۵ فی

اٰی صُوْرَةُ مَا شَاءَ رَکْبَلُک ۝ یعنی رب کریم نے تجھے بنایا پھر تجھے ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر بھی کیا۔ وہ جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ یہاں ٹھیک کرنے اور برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے اعتبار سے ٹھیک کرنا ہے اور خصلت کے اعتبار سے برابری کرنا ہے۔ بدن اور خصلت دو الگ الگ باتیں ہیں یعنی اعضاء و جوارح اور اجزاء کے جوڑ اور بند درست کرنا اور ٹھیک کرنا اور حکمت کے موافق ان میں تناسب اور برابری کا لحاظ رکھنا اور خیال کرنا پھر مزاج و اختلاط میں ایک ایسا متناسب اعتدال برقرار رکھنا جو مناسب و موزون ہو۔ یہ تو ہوی بات تخلیق انسانی میں تناسب و اعتدال کی راہ کی۔ اب آگے فی اٰی صُوْرَةُ مَا شَاءَ رَکْبَلُک کہ کر یہ فرما دیا کہ ان مناسب و موزون اور معتدل صورتوں میں بھی تھوڑا فرق و تفاوت کو بھی روا رکھا ہے۔ ہر ایک انسان کو ایک ہی شکل و صورت اور رنگ و ڈھنگ سے آہنگ نہیں کیا بلکہ ان میں بھی سب کی الگ الگ صورتیں، ٹیکلیں، رنگے روپ جدا جدا ہے۔ چہرہ، بشرہ، ناک، نقشہ، نمونہ، اونچا نیچا، فربہ، لاغری، اونچا پستہ، دبلا، پتلا، موٹا، تازہ یہاں تک کہ خون (بلڈ گروپ) اور نشان انگشت بھی ایک دوسرے سے مماثلت و تقاربت نہیں رکھتے اور آپس میں میل نہیں کھاتے ہیں۔

یہی نہیں بلکہ ہر ایک کے خیالات اور نظریات بھی الگ الگ ہیں۔ ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے افراد کی سمجھ بوجھ، خیالات و نظریات بھی مختلف اور متفرق ہوتے ہیں۔ چنانچہ خانگی اور نجی معاملات معاشرت کے علاوہ سیاسیات میں بھی مختلف خیالات اور نظریات ہوتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود مجموعی حیثیت سے انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی صورت سے ممتاز و بے نیاز کر دیا اور بہتر بنا دیا ہے۔

بعض علمائے متقدمین نے اس آیت سے یہاں یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تجھے گدھے، کتے اور خنزیر کی شکل و صورت میں ڈھال دیتا مگر باوجود اس قدرت کے اس نے محض اپنے فضل و کرم اور مشیت سے تجھے انسانی صورت عطا کی ہے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ جس خدا کی مشیت و قدرت نے تجھے انسان بنایا ہے اور اشرف المخلوقات سے نوازا ہے اور تجھ پر اس کے اس قدر انعامات اور بے انتہا نوازشات کی بارش ہو رہی ہے تو ان لا تعداد انعامات کے صلہ میں بندہ کیا اپنے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہے؟ اپنے خالق و پالنے والے کو کیا کبھی یاد بھی کرتا ہے؟

یہیں سے ایک اور بات بھی بخوبی واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ آج کل ملک میں عام طور پر ایک طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اور ہر خاص و عام کی زبان میں یہی بات چڑھی ہوئی ہے کہ نیشنل اینگلریشن کا ذبیحہ کار کلچرل اینگلریشن میں ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ملک کے مختلف فرقوں میں یکساں سیول کوڈ، یکساں میسج کوڈ رواج دیا جائے اور عام کیا جائے۔ ہر فرقہ کے لوگ دوسرے

فرقہ کے لوگوں سے شادی رچائیں۔ وبغیرہ وغیرہ

عقل و تدبیر سے کام لیں اور تقوٰرا بہت غور کریں تو یہ حل جو بتایا جانا ہے وہ طبیعت اور فطرت کے سراسر خلاف ہے۔ فطرت کا نظام قدرت ہی طرح طرح اور قسم قسم کے اصول و ضوابط پر قائم ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا جداگانہ اصول و قانون نہیں ہے۔

درختوں پودوں کو دیکھیے ہر ایک کا الگ الگ انداز اور آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز و بے نیاز ہے اور ان پودوں درختوں میں ہر ایک کی جداگانہ امتیازی شان ہے جو سراسر تنوع کے اصول و قانون پر قائم ہے کہ: **ظہر**
ہر گلے کا رنگ و بوئے دیگر است (یعنی ہر پھول کا رنگ اور خوشبو الگ الگ ہوتی ہے)
جیسا کہ شاعر نے کہا ہے: **ع**

پھولوں کے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن لے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے
غرض قدرت کی صناعتی اور کاریگری کو چھوڑ کر اب اگر کوئی اس کے خلاف وحدت کے نظریہ کو اپنانے لگے اور تمام پودوں درختوں کو کھٹ چھانٹ کر ایک سائز کے بنانے لگے تو یہ اس کی سراسر حماقت اور نادانی کی بات ہوگی کہ اس نے صناعت کائنات کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ کیوں کہ دنیا کے باغوں میں بڑے اور اونچے درخت بھی ہیں اور چھوٹے اور پستہ قدر درخت بھی۔ بڑا درخت اگر سایہ اور لکڑی فراہم کرتا ہے تو چھوٹے درختوں کی قطاریں فصیل اور ہریالی میں اضافہ کرتی ہیں۔ پھول کے درخت اگر خوشبو دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ گھاس بھی ایک لہم کام انجام دیتی ہے۔ اگر گھاس نہ ہو تو زمین پر ہری مخمل کا فرش کون بچھائے؟

ٹھیک یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے پر فوقیت، برتری اور فضیلت بخشی ہے۔ یعنی ایک انسان کو کوئی خصوصیت اور شان عطا کی ہے تو دوسرے انسان کو کوئی دوسری خصوصیت دی ہے۔ ایک کا ذوق اور فطرت ایک ڈھنگ اور رنگ کی ہے تو دوسرے کا ذوق و فطرت دوسرے ڈھنگ و آہنگ کی ہے۔

یہ قسم ہاقم اور رنگ برنگی تنوع اصل میں زندگی کی جان ہے۔ کیوں کہ محض اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ زندگی کی مختلف ضروریات اور مختلف نوعیتیں پوری ہوں اور ہمہ گیر، آفاق گیر اور ہمہ جہتی ترقی بھی ممکن ہو سکے۔ انسانوں کے اس کثرت تنوع کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے تمام انسانوں کے قد کو مساوی اور برابر کرنے کے لیے ان کے سروں کو تراشا جانے لگے یا ان کے قدموں کو کاٹنے لگے۔

اس قسم کا حل موجودہ زندگی اور دنیا میں محال اور ناممکن ہے۔ جو خود انسانی فطرتِ سلیم کے یکسر خلاف ہے۔ ہر آدمی بذاتِ خود ایک کائنات ہے۔ ہر شخص کی فریکل بناوٹ الگ ہوتی ہے۔ ہر شخص کے انگوٹھے کا نشان الگ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اب یہ ثابت ہوا ہے کہ ہر انسان کے جسم کا ہر پارٹیکل دوسرے انسان کے جسم کے پارٹیکل سے الگ ہے۔

اب ایسی صورت اور حالت میں آپ انسانوں کو ایک ہی رنگ میں کیسے رنگ سکتے ہیں اور ایک ہی ذوق اور مزاج اور ایک ہی مال چال اور خیال میں کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ اور ایسا کرنے کی یہ ناکام و نا تمام کوشش کرنا درحقیقت خود نظامِ فطرت اور خالقِ قدرت کے یکسر خلاف ہے۔ جب خالق کائنات نے انسان کے اندر کثرت رکھی ہے تو آپ اس کثرت کو مان کر ہی اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں نہ کہ اس کو رد کر کے وحدت کو مان کر۔

بہر حال یہاں سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ نیشنل انٹگریشن کا راز کلچرل انٹگریشن میں نہیں ہے بلکہ کلچرل ایڈجسٹمنٹ میں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ ایسی اختلافات کو مٹا کر ایک دوسرے کا احترام کریں یا ایک دوسرے کے معاملات میں رواداری اور بھائی چارگی سے کام لیں اور جزوی اختلافات کے باوجود متحد اور ایک ہونا سیکھیں۔ کیوں کہ یہی اصل ہے، بنیاد ہے نیشنل انٹگریشن کی۔

زاتفاق مگس شہد می شود پیدرا خدا چہ عجب لذت در اتفاق می دارد

مکھیوں کے اتفاق اور ملن سے شہد برآمد ہوتا ہے۔ خدا اس اتفاق کے اندر کس قدر مٹھاس اور شیرینی رکھا ہے۔ (تشریح ختم)

حاصل کلام

دان باریک حقائق اور لطیف دقائق کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ مجرّد سماویہ کے نفوس ہوں یا ان کی قوتیں، یہ سب ارضی (زمینی) نفوس منطبق ہیں جو ان کے جسم میں موجود ہے (جیسا کہ جسم کے لیے عقول موجود ہیں) اور ان ہی آسمانی اور زمینی نفوس کے جسم میں (نفوس سماویہ اور ارضیہ ہیں) ایک ایسا حجاب (بلبلا) بھی ہے جو دریائے نفسِ کلیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یا ایک ایسی مثال ہے جو نفسِ کلیہ کی شمع سے ملی ہوئی ہے۔ یا پھر یہ ایک ایسا فرد ہے، جو کُل سے نکلا ہے۔ یا ایک ایسا حصہ ہے جو کسی حقیقت سے ملا ہوا ہے۔ غرض ہر ایک بھی ان مثالوں میں کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں مطابقت رکھتا اور میل کھاتا ہے۔

جاری

فیضانِ رسول اللہ ﷺ

ڈاکٹر مولانا ابو محمد سید شاہ محمد عثمان قادری ناظم دارالعلوم لطیف
حضرت مکان، ویلور

ہر شخص کو اپنے اپنے محبوب سے، اپنے خیر خواہ سے محبت ہونا یہ ایک ضروری بات ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت ہونا کہ اسے اپنی اور اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت ہو۔ یہ بات صرف اُمتِ محمدیہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ دُنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہر اُمتی کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے اور وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن بعض وقت وہ اپنے نبی کی تعلیمات میں ترمیم کر دیتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بدل بھی دیتا ہے۔

لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اُمتِ محمدیہ کا ہر فرد اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن کسی بات میں کوئی ترمیم نہیں ہونے دے گا۔ اُمتِ محمدیہ اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتی آرہی ہے۔ ماہِ ربیع الاول کے پہلے بارہ دن جشن منایا جاتا ہے اور بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دارِ فانی سے پردہ فرمانے تک کے واقعات کو ہندو لہجہ تقریر اُمت کے درمیان پیش کئے جاتے ہیں تاکہ اُمت اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کرے۔ سرورِ کائنات شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ حیاتِ ظاہری اور حیاتِ باطنی میں تمام کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے، جب کہ آپ وضو کرنا چاہے تو اپنے عمامہ مبارک کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر مبارک پر رکھا۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر چار سال کی تھی۔ جوں ہی عمامہ آپ کے سر پر رکھا گیا تو آپ نے ساتواں آسمان

اور ساتوں زمینوں کا مشاہدہ کرنے لگیں اور ان کے درمیان کے تمام احوال و مناظر آپ پر منکشف ہونے لگے۔ بعد فراغت وضو جب حضور نے عمامہ کو آپ کے سر سے اٹھا لیا تو فوراً یہ چیزیں جو نظر آنے لگی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت تمام حالات کو مشاہدہ فرماتے رہیں گے اور اپنے فیضانِ کرم کو جاری و ساری رکھیں گے۔

حافظ ابوالعباس سرراج خراسانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ الفت و محبت تھی اور اسی عشق و محبت کے صلہ میں آپ نے بارہ ہزار قرآن ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح کو ایصالِ ثواب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بارہ ہزار قربانیاں دیں۔ ایک روز آشپ میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ ننالوے سیڑھیاں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور آپ نے تمام زمینوں پر چڑھا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ آپ کی عمر ننالوے سال ہوگی۔ آپ کثرت سے نوافل ادا فرماتے تھے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے اور درس و تدریس آپ کا معمول تھا۔ اس عاشقِ رسولؐ نے ننالوے سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور الفت کا جذبہ عطا فرمائے۔

بقیہ ۱۵۶ سے آگے "شہد ایک بہترین غذا اور دوا"

کا استعمال بے حد مفید ہے۔

iv ڈاکٹر جی۔ یں۔ ڈبلیو تھا مس کا کہنا ہے۔ ہضم کی خرابی کے کئی مریضوں پر جنہیں اختلاجِ قلب کا عارضہ بھی تھا۔ میں نے شہد کا تجربہ کیا اور اسے دل کی بے ترتیب حرکت کو درست کرنے اور مریض کو طاقت دینے والی ایک عجیب مقوی دوا پایا۔ حاصلِ کلام! شہد جس کے متعلق سے قرآن مجید نے شہادت دی ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔ فیہ شفاء للناس۔ اس بیان کی تصدیق ایمان و اعتقاد کی رو سے ہٹ کر بھی طبی و تحقیقی اور سائنسی تجربات اور مطالعات کے ذریعہ ہو رہی ہے۔

جوبادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

حضرت مولانا شبیر احمد اکرمی لطیفی قادری

افضل العلماء مولوی حافظ ابوالنعمان ڈاکٹر بشیر الحق قریشی لطیفی قادری ایم اے، پی ایچ ڈی؛ استاذ دارالعلوم لطیفیہ دیوبند

عصر حاضر کو برفِ العلم (علم ناپید ہوگا) کا منظر قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ قرب قیامت کہ یہ وہ نشانی ہے جس کا مشاہدہ ہم آج دن کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے افق پر کسی کسی ضوفشاں شخصیات نمودار تھیں وہ سب ایک ایک کر کے ایک قلیل وقت میں مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں۔ دارالعلوم لطیفیہ اور اس کے بنائے قدیم کے لیے سالِ رواں ۱۴۲۶ھ کو عام الحزن کہا جائے تو بجا ہوگا۔ کیوں کہ ۲۵ صفر المنظر ۱۴۲۶ھ کو دارالعلوم لطیفیہ کی کوکھ سے نکلنے والی عالمانہ و صوفیانہ شخصیت حضرت مولانا شبیر احمد اکرمی لطیفی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ جن کی اچانک رحلت نے سب کے دلوں کو ہلا دیا۔

مولانا اکرمی کا تعلق بھٹکل سے تھا، جو ساؤتھ کزنالگ کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ قدیم شہر اپنے دامن میں اسلامی و عربی تہذیب و ثقافت اور اسلامی علوم و فنون اور آداب کی زرین روایات رکھتا ہے۔ اس شہر کا تہذیبی و تمدنی اور ثقافتی ورثہ اور علمی و دینی شعور و فکر تاریخی حیثیت کا حامل ہے مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں ”مہتر“ نامی ایک شہر کا ذکر کیا ہے جو آج ”ہناور“ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بھٹکل سے قریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ غالباً ہنر سے مراد بھٹکل اور اس کے قرب و جوار کی زمین مراد ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ یہاں کے علاقہ میں دو درجن کے قریب مدرسے قائم ہیں۔

آج بھی بھٹکل میں زمین پر متعدد دینی و عصری تعلیم گاہیں منصفہ شہر پر جلوہ نما ہیں۔ مولانا اکرمی وہاں کے ایک تاریخی، علمی، دینی اور ناطلی خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کا سلسلہ مخدوم فقہیہ اسماعیل عسکری کے برادر بزرگ حضرت مولانا فقہیہ احمد سے جاملتا ہے۔ اس خاندان کی پشتوں میں کئی دہائیوں سے علم و فضل اور عمل سے برابر تعلق رہا ہے اور اس نے بھٹکل کو کئی علماء و فضلاء اور فقہاء عطا کئے ہیں اور آج یہ دو دمان عالی شان ”اکرمی خاندان“ کے نام سے معروف ہے۔

مولانا اکرمی کے والد ماجد حضرت مولانا قاضی اسماعیل اکرمی اپنے وقت کے جید عالم و فاضل اور فقہیہ تھے۔ انھوں نے

ساری زندگی امامت و خطابت اور قضاوت میں گزار دی۔ مولانا اکرمی پسر نمونہ پدر کی تفسیر ثابت ہوئے۔ انہیں کے نقش قدم پر تاحیات چلتے رہے۔

مولانا اکرمی کی ولادت ۱۹۳۹ء میں بھٹکل میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ایک دین دار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ جن کی تربیت اور پرورش نے سونے پر سہاگہ کا کام کیا اور یہ نومولود الولد سربلایہ (بیٹا والدین کی صفات کا حامل ہوتا ہے) کا مظہر بنا۔

مولانا اکرمی کی ابتدائی تعلیم اپنے والد کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ اسلامیہ اینگلو اردو اسکول میں اٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ پھر دارالعلوم لطیفیہ دیور چلے آئے۔ جہاں آپ کے والد ماجد نے بھی تعلیم پائی تھی۔ مولانا اکرمی نے سند فیضیت حاصل کی اور مدراس یونیورسٹی سے افضل العلماء کی ڈگری حاصل کی۔

آپ کے عہد میں دارالعلوم لطیفیہ ایک ایسا چشمہ تھا جس پر شیر اور کبریٰ ایک جگہ سے پانی پی رہے تھے۔ خفی مسلک میں دو انتہا پسند موقف کے حامل علمائے کرام منصب درس پر فائز تھے۔ استاذی المحترم حضرت مولانا عبدالواحد چوہدری جو دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، دارالعلوم لطیفیہ میں معقولات اور کتب متداولہ کا درس دے رہے تھے اور آپ بعض جزوی و فروعی اور اختلافی مسائل میں ایک سخت گیر موقف رکھتے تھے۔ اور استاذی المحترم حضرت مولانا سید حمید اشرف کچھچھوی جو فاضلہ اشرفیہ کے گل سرسبد تھے۔ دارالعلوم لطیفیہ میں منقولات اور کتب تصوف اور متداولہ کتابوں کا درس دے رہے تھے اور آپ بھی ایک سخت گیر موقف رکھتے تھے اور استاذی المحترم حضرت مولانا ابوالمعالی علوی بلیداری دارالعلوم لطیفیہ میں معقولات اور منقولات کی تدریس کا فرضیہ انجام دے رہے تھے جو ایک متوازن و معتدل موقف و مسلک اختیار کئے ہوئے تھے۔ مولانا اکرمی نے ان حضرات کے آگے زانوئے تلمذ تہ کیا۔ اس طرح آپ کی فکر کی تشکیل اور ذہن کی ساخت میں مختلف عوامل اور عناصر نے اہم کردار ادا کیا۔ مولانا اکرمی مسلکی اعتبار سے اہل سنت و جماعت کے مذہب شافعیہ کے پیرو تھے اور احسان و تصوف کی دنیا میں قادری المشرب تھے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قادری علیہ الرحمہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور خرقہ خلافت پہنا۔ مرقوم ۱۰ مارچ ۱۳۹۳ھ مطابق ۲۷ مارچ ۱۹۷۳ء بروز دوشنبہ دارالعلوم لطیفیہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے مادر علمی میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔

۱۹۶۷ء میں آپ کے والد ماجد سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے تین چار سال بعد اپنی جائے ولادت بھٹکل لوٹ گئے۔ وہاں کے مسلمانوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور آپ کو شہر بھٹکل کی قضاوت اور جامع مسجد کی امامت و خطابت سونپ گئے۔

دی اور آپ جماعت المسلمین کے مرکزی خلیفہ نامزد ہوئے۔

مولانا اکرمی درس و تدریس، تحریر و تصنیف اور تقریر و خطابت میں اچھی خاصی صلاحیت رکھتے تھے۔ دارالعلوم لطیفیہ کے دور میں مضامین لکھتے رہے۔ آپ کے متعدد مضامین سالنامہ اللطیف کی زینت بنے۔ لیکن بھٹکل جانے کے بعد آپ سے تحریری سلسلہ برقرار نہ رہ سکا۔ البتہ خطابت کے میدان آپ کے ہاتھ رہا۔ ہمیشہ جامع مسجد میں جمعہ کے خطبات آپ دیتے رہے۔ اور شہر کی مختلف انجمنوں، اداروں اور درس گاہوں اور ہنگامی و وقتی اور قومی و ملی جلسوں میں خطاب کا سلسلہ رہا۔ بھٹکل کی کوئی علمی و دینی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ کی شرکت نہ ہو۔ یا اس میں آپ کی صدارت اور دعائے نہ ہو۔ بھٹکل کا ایک معروف علمی و دینی اولادابی ادارہ مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے مختلف جلسوں کی روئداد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس اکیڈمی کے متعدد جلسوں کی صدارت کی ہے اور خطاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف مدرسوں اور اسکولوں سے بھی جڑے رہے۔ جامعہ اسلامیہ میں بھی کچھ عرصہ تک درس دیتے رہے۔ دینی و تدریسی خدمت کے ساتھ ساتھ ہر سماجی و اصلاحی سرگرمیوں میں پیش رہے۔ اپنی شیریں بیانی و اعلیٰ ظرفی، تواضع اور انکساری اور مثبت فکر اور تعمیری ذہن کے باعث بھٹکل کے عوام و خواص میں مقبول شخصیت بنے رہے۔

مولانا اکرمی دارالعلوم لطیفیہ کے دور میں بھی طلباء و اساتذہ کے درمیان ہر دل عزیز تھے۔ کسی شخص سے کسی بات پر جھگڑا اور رد و کد کا معاملہ نہیں رہا۔ شاذ ہی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو۔ راقم الحروف کو بھی مولانا اکرمی سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ درس کے بعد آپ ہم سے اکثر طلباء کے ساتھ اس طرح کھل مل جاتے تھے کہ آپ کی بے تکلف گفتگو اور لطف و مزارح کے باعث محفل زعفران زار بن جاتی تھی۔

درس کے اوقات کے علاوہ بھی اپنے کمرے میں طلباء کے اشکالات دور کیا کرتے تھے۔ مدراس یونیورسٹی کے امتحانات افضل العلماء، منشی فاضل کے نصاب کی تیاری میں طلباء کے بڑے معاون رہے۔

سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادریؒ طلباء سے ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ آپ لوگ تحصیل علم کے معاملہ میں بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے اساتذہ تمہارے ساتھ دارالاقامہ ہی میں رہتے ہیں ان کے کمرے دن رات تمہارے لیے کھلے رہتے ہیں۔ جب بھی چاہو ان کے دروازے پر دستک دو اور علمی استفادہ کرتے رہو۔ اکثر طلباء آپ سے یونیورسٹی کے نصاب کی کتابوں کا درس آدھی آدھی رات تک لیتے رہے لیکن کبھی مولانا اکرمی کی پیشانی پر کوئی شکن نمودار نہ ہوتی تھی۔

مولانا اکرمی کی شخصیت میں معنوی حُسن کے ساتھ ساتھ صوری حُسن کی جلوہ گری بھی تھی۔ چہرہ پر نور اور معصوم گول گول موٹی موٹی پرکشش آنکھیں، ریش بھی تھی کسی قدر گھنسی اور شرعی۔ خوب صورت گول سڈول جسم، رنگ سفید مائل بہ سرخ، قد میانہ و موزوں، چہرہ پر ہمیشہ مسکراہٹ، کبھی کبھی تہفہ دار ہنسی گفتگو میں ظرافت و مزاح اور سادگی دے لکھی لیکن وقار و تمکنت کی شان نمایاں۔

راقم الحروف کو دو مرتبہ بھٹکل جانے کا اتفاق ہوا۔ سال گزشتہ ۱۴۲۵ھ میں جناب محمد مظفر کولہ کی دعوت پر مجھے بھٹکل جانا پڑا۔ تو مولانا اکرمی نے اپنے صاحب زادے کو بس اسٹانڈ بھیج کر اپنے گھر بلوایا۔ محمد مظفر کولہ صاحب بھی آپہنچے۔ یہ مولانا اکرمی کے والد مکرم سے فیض یافتہ تھے۔ مولانا اور ان کے گھر کے افراد کے ساتھ محبت و احترام کا معاملہ تھا۔ مولانا اکرمی سے کہنے لگے یہ میری دعوت پر بھٹکل تشریف لائے ہیں لہذا اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ مولانا اکرمی نے کہا: یہ میرے ہاں قیام کریں گے یہ میرے شاگرد بھی ہیں اور ایک اچھے دوست بھی ہیں۔ آپ اپنے پروگرام کے مطابق جہاں جہاں لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیے۔ اس میں کوئی مزا حمت نہ ہوگی۔

محمد مظفر کولہ بھٹکل کی ایک معروف علم دوست شخصیت ہیں جن کی نگرانی میں نونہال سنٹر اسکول قائم ہے جس میں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم دی جاتی ہے۔ نونہال سنٹرل اسکول کی مختلف جماعتوں کے طلباء اور طالبات سے مجھے خطاب کی مسرت حاصل ہوئی اور ان مختلف جلسوں میں مولانا اکرمی شریک رہے۔ اور بعض اجلاس ایسے بھی رہے، جس میں آپ نے میرا تعارف کروایا۔ مولانا اکرمی کی سادگی و بے نفسی اور علمی تواضع کے منظر کا عجیب و غریب سماں تھا۔ کہ آپ انتہائی فراخ دلی اور طیب نفسی کے ساتھ اپنے ایک ادنیٰ شاگرد کا تعارف نہایت بلند الفاظ کے ساتھ کرتے جا رہے تھے، جسے سن کر میں شرمندگی کے دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ لیکن ان مجلسوں میں اپنی زبان سے آپ کے لب پر مہر سکوت ثبت کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ایسے اساتذہ خال خال ہی نظر آئیں گے، جو اپنے شاگردوں کے اعزاز میں مجالس میں تعارفی و تعریفی اور توصیفی کلمات ارشاد فرمائیں۔

مولانا اکرمی شریف النفس، حلیم الطبع، و کریم الفطرت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی سیرت کا ایک ممتاز پہلو یہ تھا کہ آپ کے اندر حبِ جاہ و مال کی ہوا باس تک نہ تھی۔ ساری زندگی سادگی اور قناعت سے بسر کی کبھی کسی سے کوئی آس و امید نہ رکھی۔ حالانکہ آپ کے ملنے جلنے والے اور چاہنے والوں کی اچھی خاصی تعداد خلیجی ممالک میں ہے۔ ان کے لیے صرف ایک اشارہ کافی تھا۔ لیکن کسی سے اپنی پریشان حالی کا اظہار پسند نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے

اپنی تکلیف کو مخلوق کے سامنے بیان کرنا گویا خالق کی شکایت کرنا ہے۔ مولانا اکرمی نے اپنے پیچھے نیک اور ذی علم اولاد چھوڑی ہے جو یقیناً آپ کے حق میں دلدار و دلدار کے عہد کے نعمت ہے۔

۲۳ یا ۲۴ اپریل ۲۰۰۵ء کو نا سازی مزاج کے باعث منگور کی ایک ہسپتال میں داخل ہوئے اسی ہسپتال میں ۵ اپریل ۲۰۰۵ء صبح کے ساڑھے چھ بجے آپ نے آخری سانس لی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

راقم الحروف کی یہ مختصر اور منتشر تحریر اگرچہ کہ حقیقت پر مبنی ہے تاہم مولانا اکرمی کے ساتھ یہ عاجز کا شاگردانہ و عقیدت مندانہ تعلق کی وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سو انہی خاکہ مدلل مداحی قرار پائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مولانا اکرمی کی شخصیت سے متعلق بعض اہل علم کی تحریروں کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جائے جو پندرہ روز جریدہ ”ساحل نوز“ بھٹکل میں جتنے کی زینت بنی ہیں :

استاذ جامعہ اسلامیہ بھٹکل، رقم طراز ہیں :

مولانا محمد جعفر ندوی

”مرحوم بڑے ہی خلیق اور بااخلاق تھے۔ عربی ادب سے انھیں لگاؤ

تھا۔ کسی مکتبہ فکر سے خدا واسطے کا بیر نہیں تھا۔ دیکھنے میں خلوت کدرے آدمی لگتے تھے لیکن تھے چراغ محفل، بھٹکل کی تمام دینی و سماجی سرگرمیوں میں پیش پیش بلکہ مقدمہ الجیش تھے بھٹکل کے کئی سماجی اور دینی اداروں کے ذمہ داروں میں تھے خصوصاً جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے شوریٰ کے رکن رہیں تھے“

”اللہ نے آپ میں صلہ رحمی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر

بقول عبد المتین منیری۔ دبئی

دیا تھا۔ دُور دُور کے رشتہ داروں سے روابط استوار

رکھتے تھے اور مصروفیات اور تکالیف کے باوجود ان کی خوشی و غم کے موقع پر شریک ہوتے“

فرماتے ہیں :

کے۔ ایم۔ منیر

”و فکر او کی عادت آپ میں بالکل نہ تھی۔ دوسروں کی رائے کا

احترام کرتے تھے۔ کبھی کوئی محاذ قائم ہونے نہیں دیا۔ عہدہ و کرسی اور واہ و شہرت کی بالکل بھوک نہیں تھی۔ ایک بھاری بھر کم شخصیت پہاڑ کے مانند بھٹکل کی زمین پر پیوست تھی۔“

فرماتے ہیں :

مولوی محمد الیاس فقیہ احمد اچا کٹی ندوی

”ان دونوں سلیم الطبع و حلیم الطبع باپ بیٹوں

اپنی تکلیف کو مخلوق کے سامنے بیان کرنا گویا خالق کی شکایت کرنا ہے۔ مولانا اکرمی نے اپنے پیچھے نیک اور ذی علم اولاد چھوڑی ہے جو یقیناً آپ کے حق میں دلدار و دلدارے کی نعمت ہے۔

۲۳ اپریل ۱۳۸۶ھ کو ناسازی مزاج کے باعث منٹگور کی ایک ہسپتال میں داخل ہو کر اسی ہسپتال میں ۵ اپریل ۱۳۸۶ھ صبح کے ساڑھے چھ بجے آپ نے آخری سانس لی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

راقم الحروف کی یہ مختصر اور منتشر تحریر گرچہ کہ حقیقت پر مبنی ہے تاہم مولانا اکرمی کے ساتھ یہ عاجز کا شاگردانہ و عقیدت مندانہ تعلق کی وجہ سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سو انہی خاکہ مدلل ملاحی قرار پائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مولانا اکرمی کی شخصیت سے متعلق بعض اہل علم کی تحریروں کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جائے جو پندرہ روز جریدہ ”ساحل نیوز“ بھٹکل میں ۱۳۸۶ھ کی زینت بنی ہیں :

استاذ جامعہ اسلامیہ بھٹکل، رقم طراز ہیں :

مولانا محمد جعفر ندوی

”مرحوم بڑے ہی خلیق اور بااخلاق تھے۔ عربی ادب سے انھیں لگاؤ

تھا۔ کسی مکتبہ فکر سے خدا واسطے کا بیر نہیں تھا۔ دیکھتے ہیں خلوت کدے آدمی لگتے تھے لیکن تھے چراغ محفل، بھٹکل کی تمام دینی و سماجی سرگرمیوں میں پیش پیش بلکہ مقدمہ الجیش تھے۔ بھٹکل کے کئی سماجی اور دینی اداروں کے ذمہ داروں میں تھے خصوصاً جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے شوریٰ کے رکن رہیں تھے“

”اللہ نے آپ میں صلہ رحمی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر

بقول عبد المتین منیری۔ دبئی

دیا تھا۔ دور دور کے رشتہ داروں سے روابط استوار

رکھتے تھے اور مصروفیات اور تکالیف کے باوجود ان کی خوشی و غم کے موقع پر شریک ہوتے“

فرماتے ہیں :

کے۔ ایم۔ منیر

”و فکر او کی عادت آپ میں بالکل نہ تھی۔ دوسروں کی رائے کا

احترام کرتے تھے۔ کبھی کوئی محاذ قائم ہونے نہیں دیا۔ عہدہ و کرسی اور واہ و شہرت کی بالکل بھوک نہیں تھی۔ ایک بھاری بھر کم شخصیت پہاڑ کے مانند بھٹکل کی زمین پر پیوست تھی۔“

فرماتے ہیں :

مولوی محمد الیاس فقیہ احمد اچا کٹی ندوی

”ان دونوں سلیم الطبع و حلیم الطبع باپ بیٹوں

(مولانا اکرمی اور ان کے والد ماجد نے اپنے جماعتی نظریات و موقف کو عوامی خدمات کے میدان میں کبھی حائل ہونے نہیں دیا۔ ہر ایک کے دکھ درد میں شامل ہونا، اپنے گھر کے دروازوں کو چوبیس گھنٹے ہر ایک کی فریادری کے لیے کھلا رکھنا، غریبوں و امیروں سے یکساں تعلق رکھنا، اپنے سے کم عمر و کم علم طلباء کو ہمیشہ شفقت بھری نگاہوں سے دیکھنا، ان کی ہمیشہ علمی و دینی معاملات میں ہمت افزائی کرنا ان کا وطیرہ تھا۔“

کابیان ہے :

شاہ بندری اسماعیل چڑوبا پیا

”عوام الناس کی خدمت آپ کا شیوہ رہا۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ دنیاوی عیش و عشرت کے سامان سے آپ استغنیٰ فرماتے تھے۔ قناعت پر گزارا تھا، سادگی، صلہ رحمی، خودداری، مجاہدہ، ریاضت، مہمان نوازی، خوش اخلاقی اور انکساری و تواضع آپ کی شخصیت کے نمایاں جوہر تھے۔“

فرماتے ہیں :

سید حسن سقاف

”حضرت قاضی صاحب اعلیٰ صفات کے مالک تھے قوم کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھے۔ اپنے اسلاف کی بیچ پر چلتے رہے۔ قائم اللیل اور صائم التہار تھے۔ علم و عمل کے پیکر تھے اور ایک غیر متنازعہ شخصیت تھی۔“

فرماتے ہیں :

مولانا اقبال ملاندوی

”قاضی صاحب کے ساتھ مجھے ایک عرصہ دراز تک مستقلاً تعلق رہا ہے۔ زمانہ طالب علمی ہی میں اکثر جمعرات کے دن نماز مغرب کے پیچھے پڑھتا تھا اور مغرب تا عشاء وان سے فیض حاصل کیا کرتا تھا۔“

فرماتے ہیں :

مولانا عبد الباری

”حضرت قاضی صاحب کی شخصیت تقریباً تمام کے نزدیک بالاتفاق متفق علیہ تھی۔ اس قسم کے طبیعت کے آدمی بہت کم ملتے ہیں۔ کبھی انھوں نے زندگی نہ ہی روپیہ جمع کیا اور نہ ہی کسی کے روپیوں پر زندہ رہے۔“

فرماتے ہیں :

مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی

”جب مجھے ان کا نائب بنایا گیا اس وقت انھوں نے

کہا تھا۔ کسی کی جیب پر کبھی نظر نہ رکھی جائے بلکہ اللہ پر نظر رکھی جائے اور اسی پر اعتماد کیا جائے۔
جو روزی ہمارے مقرر ہے وہی ملے گی۔ پریشا نیاں لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ
مخلوق سے خالق کی شکایت کی جائے۔“

فرماتے ہیں:
”جب ہم کسی تکلیف کا تذکرہ والد مرحوم سے کیا کرتے
تھے تو کہتے تھے کہ میں نے جو ظلم برداشت کیا ہے اس پر چار سو صفحات پر مشتمل کتاب لکھی جاسکتی ہے ظلم کا تذکرہ انسانوں سے نہ کرو صرف
اللہ تعالیٰ سے کیا کرو۔“

فرماتے ہیں:
”اپنے مسلک پر عمل کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اچھے کاموں میں اپنا تعاون
دیا۔ ملی اتحاد کی علامت بن کر زندگی گزاری۔ ہر مسلک کے اکابرین کا احترام کیا۔“

جامعہ اسلامیہ فیروزہ، اکبر پور، پٹنہ، فرماتے ہیں:
”وہ ان کا سب سے اعلیٰ وصف خدمت خلق و دینی فکر و دینی جذبہ ان میں
بدرجہ اتم موجود تھا۔ ان کی خوش اخلاقی اور چھوٹے بڑے، امیر غریب جموں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ان کا شعار تھا،
نے نظم کے پیرایہ میں مولانا اکرمی کی زندگی اور شخصیت کو اس طرح نمایاں کیا ہے۔“

مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کے آپ
آخری دم تک رہے موصوف قاضی و خطیب
ان سے مل کر ان کے گرویدہ بھی ہو جاتے تھے لوگ
کیا کہوں مرحوم کی سادہ مزاجی تھی عجیب

۲
کم سخن تھے پھر بھی ان کی شخصیت تھی باوقار
معرفت والے تھے، اہل اللہ میں تھا ان کا شمار
فیض روحانی سے سب ہوتے تھے ان سے فیض یاب
وہ تھے بااخلاق خود ماحول بھی تھا دیندار

اہل علم و فضل میں شہرہ تھا ان کا ہر جگہ !
 اہل دین اہل شریعت میں تھا ان کا مرتبہ
 شہر میں سب کی زبان پر ان کا ذکر خیر تھا
 ان سے جاری تھا سلوک و معرفت کا سلسلہ

مذکورہ الصدر بیانات عینی شاہد کا درجہ رکھتی ہیں جن کی صحت اپنی جگہ مسلم ہے
 خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں

امت مسلمہ کے لیے عظیم المیہ اور سانحہ ہے کہ ایسی پر خلوص علمی و دینی اور روحانی شخصیتیں دنیا سے اٹھتی چلی
 جا رہی ہیں اور اپنے پیچھے ایسا خلا چھوڑے جا رہی ہیں جس کے پُر ہونے کی علامت اور نشانیات بہت کم نظر آتی ہیں۔
 مولانا اکرمی نے چالیس سال تک امام مسجد اور قاضی شہر مصلح امت کی حیثیت سے جو علمی، دینی اور اصلاحی و
 دعوتی خدمات انجام دی ہیں، وہ ناقابل فراموش اور قابلِ اعتراف کارنامہ ہے۔

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے
 بڑی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ ورسپدا

نقوشِ طاہر

ایں سعادِ بزورِ بازو نیست

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظم
دارالعلوم لطیفیہ

ذیل کامضمون سالنامہ اللطیف سنہ ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا تھا جسے حضرت اقدس مولانا
ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ سابق ناظم دارالعلوم
لطیفیہ نے لکھا ہے۔ اس مضمون میں مولانا سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا سبق آموز
اور دلچسپ واقعہ پیش کیا گیا ہے جو ایک جن شہزادہ سے متعلق ہے اور اس کے علاوہ شاہ عالم گجراتی
کا واقعہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف کو بیان کر رہا ہے۔

دولتِ علم و دولتِ دنیا، کمال و اقبال اور بہت کم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کرشمہ قدرت ہے کہ اسلام
خدمت اور دین کی حفاظت کی خاطر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے نفوسِ قدسیہ کو پیدا فرماتا رہا ہے، جن کا زندہ جاوید کارنامے رہتی دنیا
تک مشعلِ راہ بنے رہیں گے۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی بھی انہیں نفوسِ قدسیہ میں سے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے صدر العلماء
تھے۔ تفسیرِ عزیزی اور فتاویٰ عزیزی آپ کی گراں مایہ تصانیف ہیں۔ آپ کی ایک اور شہکار تصنیف ”تحفۃ الثانی عشریہ“ ہے جو
ردِ روافض میں لکھی گئی۔ جب وہ منظرِ عام پر آئی تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ آج تک اس کتاب کا جواب نہ دے سکے۔
آپ سے شرفِ تلمذ حاصل کرنے کے لیے دور دراز مقامات سے لوگ حاضر ہوتے تھے اور آپ کے درس سے فیض
حاصل کرتے تھے اور جنات بھی آپ کے درس میں شریک ہو کر فیض یاب ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاہ صاحب
درس دے رہے تھے تو درس گاہ میں ایک سانپ نکل آیا۔ طلباء سانپ سانپ پکارنے لگے۔ شاہ صاحب نے اُسے مار ڈالنے
کا حکم

وہاں جنات بستے تھے۔ شہزادہ جنات کے انتقال پرستی کی بستی غم کہہ بنی ہوئی تھی۔ شام میں بعد نمازِ عصر شاہ صاحب

اپنے مکان میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا: مولوی صاحب ہمارے گھر میں میرے بچے کی تسمیہ خوانی مقرر ہے۔ میری خواہش ہے کہ وہ آپ کی زبان ہو۔ اس کی بہت منت سماجت کے بعد قبول فرمایا۔ اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ دریافت فرمایا کہ تمہارا مکان کہاں ہے تو بتایا کہ شہر کے باہر ہے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت قریب آگیا۔ پھر دریافت فرمایا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اُس سامنے والے درخت کے قریب ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس میں جنّات کا بادشاہ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہے اور بہت سارے جنّات سے دربار بھرا ہوا ہے۔ جوں ہی شاہ صاحب اندر داخل ہوئے تو اُن کے جذبات مشتعل ہو گئے۔ جنّات کے بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا: کیا آپ ہی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں؟ تو آپ نے کہا: ہاں۔ پھر کہا: کیا آپ مفتی قوت ہیں؟ آپ نے کہا: ہاں۔ جنّات کے بادشاہ نے پوچھا: اگر کوئی شخص کسی کو ہلاک کر دے تو اس مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ آپ نے فرمایا: خون کا بدلہ خون۔ بادشاہ نے فرمایا: تو یہ فتویٰ اور یہ بات آپ ہی پر صادق آتی ہے کہ آپ کو خون کا بدلہ خون دینا ہوگا۔! آپ نے فرمایا: کہ میں نے کسی کا خون نہیں کیا تو بدلہ کیسا؟ بادشاہ نے کہا: شہزادہ سانپ کی شکل میں آپ کے درس سے فیض یاب ہونے کی غرض سے آپ کی درس گاہ میں داخل ہوا تھا تو آپ کے حکم سے اُسے ہلاک کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی موزی جانور کو دیکھا جائے تو ہلاک کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں نے عمل کیا۔ اگر شہزادہ انسانی روپ میں داخل ہوتا تو یقیناً فیض یاب ہوتا۔ جنّات کا بادشاہ سمجھ دار تھا۔ اس لیے اس نے معلم جنّات کی طرف رجوع کیا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا کہنا ہے؟ معلم نے کہا: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علمتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا۔ جب شہزادہ انسانی روپ میں جاتا تو یقیناً فیض یاب ہوتا۔ آپ کے گناہ اور بے قصور ثابت ہوئے۔ ایسے موقع پر آپ کے جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بتایا جاسکتا ہے عالم دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اسی لیے عادل و تعالیٰ نے انہیں نیک توفیق عطا فرمائی اور جنّات کے بادشاہ نے آپ کو باعزت وہاں سے رخصت کیا۔

مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ گجرات احمد آباد میں، بخاری شریف کا درس دے رہا تھا۔ ایک صاحب میلے کچیلے کپڑوں میں شاہ عالم کے مزار کے اطراف گھوم رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے درس میں آکر بیٹھ گئے اور مجھے گھور گھور دیکھنے لگے اور مجھے ہنسی آرہی تھی۔ میں نے دریافت کیا: اے بڑے میاں! میرے چہرے کو

حضرت شاہ عالم کا زمانہ تھا۔ آپ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مہمئی اثرات سے متاثر ہو کر آپ کچھ علیل ہو گئے۔ جب صحت یاب ہوئے تو آپ نے درس گاہ تشریف لاکر طالب علموں سے فرمایا: مجھے افسوس ہے کہ علالت کی وجہ سے بارہ دن کا درس ناعہ ہو گیا۔ طلبۃ العلوم نے کہا: مولانا! آپ برابر آتے رہے اور ہم درس حاصل کرتے رہے۔ یہ سن کر آپ نے مراقبہ کیا۔ مراقبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ فوراً تخت سے نیچے اتر گئے اور فرمایا: تم کتنے خوش نصیب ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کا درس حاصل کیا۔ وہ کتنے خوش نصیب طلباء تھے انھوں نے بخاری شریف کا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالراستہ حاصل کیا۔ حدیث کی شان و عظمت ملاحظہ فرمائیے۔ کہ: ارشادِ نبویؐ ہے کہ علم ایک نور ہے اور اندکی ہے اور یہ صرف انھیں لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوں اور اس کے رموز ان پر ہی منکشف ہوتے ہیں۔

تانا بخشد خدائے بخشنده

دوسرے حدیث

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ تین چیزیں (بالخصوص) ایسی ہیں جن کو
رہنیں کرنا چاہئے قبول ہی کر لیتا چاہئے۔
(۱) نکیہ (۲) تیل اور (۳) دودھ۔
(ترمذی شریف)

قاری مولوی ایم بی، شیخ فضل اللہ لطیفی ایم اے، جنہی مدرس دارالعلوم لطیفیہ جعفریہ کان ویلور

تراویح کی وجہ تسمیہ :

لفظ تراویح تَرْوِیج سے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے راحت دینا، آرام کرنا، خوشبودار کرنا۔ اصطلاح شریعت میں تراویح اس نماز کو کہتے ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں بعدِ عشاء قبل و تراویح کی جاتی ہے۔ ہر چوتھی رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے ہیں اس لیے تراویح نام ہوا۔

تراویح کی ابتداء :

سب سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں شروع فرمائی۔ بعد ازاں امت پر فرض ہو جانے کے خوف سے ترک فرمادیا۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے : عن عائشۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد فصلى بصلاته ناس ثم كثروا من القابلة ثم اجتمعوا فی الیة الثالثة او الرابعة فكثر وفلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبح قال قد رايت الذی قد صنعتم البارحة فلم یمنعنی ان اخرج الیکم الا انی خشیت ان یفرض علیکم وذلك فی رمضان۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک رات) مسجد میں نماز پڑھی آپ کے ساتھ

لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر اگلی رات آپ تشریف لائے تو لوگوں کی تعداد بڑھی ہوئی تھی۔ پھر تیسری اور چوتھی شب میں مجمع کثیر ہو گیا تو آپ باہر تشریف نہیں لائے، پھر صبح کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی رغبت دیکھی تھی۔ میں صرف اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رمضان کا ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الترمذی میں روایت کرتے ہیں: عن ابی ذر قال صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصلی بنا حتی یبقی سبع من الشهر فقام بنا حتی ذهب ثلث اللیل ثم لم یقیم بنا فی السادسة وقام بنا فی الخامسة حتی ذهب شطر اللیل فقلنا یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیة لیلتنا هذه فقال النبی من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلة۔ یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا۔ آپ نے ہمارے ساتھ رات میں قیام نہیں فرمایا جب سائت راتیں باقی رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، یہاں تک کہ تھائی رات گزر گئی، پھر اگلی رات میں قیام نہ فرمایا اور پچیسویں شب میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ اس رات کے باقی حصہ میں بھی ہمیں نفل پڑھائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے امام کے ساتھ آخر تک قیام کیا (نماز پڑھی) تو اس کے لیے رات بھر قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص صوم دل سے اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

عن سائب بن یزید قال کنا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب بعشرین رکعة والوتر۔ یعنی حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعت (تراویح) اور وتر پڑھتے تھے۔ عن یزید بن رومان قال کان الناس یقومون فی زمن عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث وعشرین رکعة۔ یعنی حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ تیس رکعت پڑھتے تھے۔ (بیس رکعت تراویح اور تین رکعت وتر)

ملک العلماء حضرت علامہ علاء الدین ابی بکر بن مسعود کا سانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطیف بدائع الصنائع جلد اول

بیس رکعت پر صحابہ کا اجماع ہے!

میں تحریر فرماتے ہیں: روى ان عمر رضي الله تعالى عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على ابي بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيعمون اجماعا منهم على ذلك . یعنی مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینہ میں صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرمایا تو وہ روزانہ صحابہ کرام کو بیس رکعت پڑھاتے تھے اور ان میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی۔ تو بیس رکعت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔

علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”عمدة القاری شرح بخاری“ جلد پنجم میں رقمطراز ہیں: قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف من الصحابة . یعنی علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ (بیس رکعت تراویح) جمہور علما کا قول ہے علما و کوفہ، امام شافعی اور اکثر فقہاء یہی فرماتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اجماع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة . یعنی صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح بیس رکعت ہے۔ اور مورقی الفلاح شرح نور الايضاح میں وہی عشرون رکعتہ باجماع الصحابة . یعنی تراویح بیس رکعت ہے اور اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلّی عمدة الرعاية حاشیہ شرح وقایہ، جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں: ثبت اهتمام الصحابة على عشرين في عهد عمر عثمان وعلى فمن بعدهم اخرجهم مالك وابن سعد والبيهقي وغيرهم یعنی حضرت عمرؓ، عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیس رکعت تراویح پر اہتمام ثابت ہے۔ اس مضمون کی حدیث کو امام مالک، ابن سعد اور امام بیہقی وغیرہم نے تخریج کی۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب ”مرقاة“ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں: اجماع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة . یعنی صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح بیس رکعت ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الترمذی باب قیام شہر رمضان میں فرماتے ہیں

بیس رکعت جمہور کا قول اور اسی پر عمل ہے:

اکثر اهل العلم على ما روى عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي هكذا ركت ببيلدنا مكة يصلون عشرين ركعة

یعنی کثیر علماء کا اسی پر عمل ہے جو حضرت علی و حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بین رکعت تراویح منقول ہے اور سفیان ثوری، ابن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں کہ (تراویح بین رکعت ہے) اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو بین رکعت تراویح پڑھتے ہوئے پایا ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب 'شرح نقایہ' میں تحریر فرماتے ہیں: فصار اجماعا لما روی البیہقی باسناد صحیح کانوا یقیمون علی عہد عمر بن بعشرین رکعتہ و علی عہد عثمان و علیؓ یعنی بین رکعت تراویح پر اجماع کا اتفاق ہے اس لیے کہ امام بیہقی نے صحیح اسناد سے روایت کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقدس زمانوں میں صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ بین رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔

طحطاوی علی مرقی الفلاحؒ میں: ثبت العشرون بمواظبۃ الخلفاء الراشدين ما عدا الصديق رضي الله تعالى عنه. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدامت سے بین رکعت تراویح ثابت ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف 'لطیف شامی' جلد اول مصری میں راقم ہیں: وہی عشرون رکعتہ ہو قول الجمهور و علیہ عمل الناس شرقا و غربا. یعنی تراویح بین رکعت ہے یہی جمہور علماء کا قول ہے اور مشرق و مغرب ساری دنیا کے مسلمانوں کا اسی پر عمل ہے۔

شیخ زین الدین ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: وهو قول الجمهور لما في الهوطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة و عليه عمل الناس شرقا و غربا. یعنی بین رکعت تراویح جمہور علماء کا قول ہے۔ اس لیے ہوطا امام مالکؒ میں حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرامؓ تیس رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی بین رکعت تراویح اور تیس رکعت وتر اور اسی پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا عمل ہے۔

غناہ شرح ہدایہ میں ہے: كان الناس يصلونها نرادى الى زمن عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر انى ارى ان اجمع الناس على امام واحد فجمعهم على ابى بن كعب فصلى بهم خمس ترويعات عشرون ركعة یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع زمانہ خلافت تک صحابہ کرامؓ تراویح الگ الگ پڑھتے تھے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک امام پر صحابہ کرامؓ کو جمع کرنا بہتر سمجھتا ہوں پھر انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پڑھا کر ائمہ کو جمع فرمایا اور حضرت ابی نے لوگوں کو پانچ ترویجہ بین رکعت پڑھائی۔

کفایہ میں ہے: کانت جملتها عشرون رکعتہ وهذا عندنا وعند الشافعی . یعنی تراویح کل بیس رکعت ہے اور یہ ہمارا مسلک ہے اور یہی مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔

برائع الصنائع جلد اول میں اما قدرها فعشرون رکعت فی عشر تسلیمات فی خمس ترویجات کل تسلیمتین ترویجۃ وهذا قول عامة العلماء . یعنی تراویح کی تعداد بیس رکعت ہے۔ پانچ ترویجہ دس سلام کے ساتھ ، ہر دو سلام ایک ترویجہ ہے اور یہی علماء کا قول ہے۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد اول میں رقمطراز ہیں: وہی عشرون رکعتہ . یعنی تراویح بیس رکعت ہے۔

شرح وقایہ جلد اول میں ہے: سنن التراويح عشرون رکعتہ: یعنی تراویح بیس رکعت منون ہے۔

فتاویٰ عالمگیری جلد اول مصری میں رقمطراز ہیں: شہنشاہ ہند اورنگ زیب بدیع خمس ترویجات کل ترویجۃ اربع رکعات بتسلیمتین کذا فی السراجیہ . یعنی تراویح پانچ ترویجہ ہے۔ ہر ترویجہ چار رکعت کا دو سلام کے ساتھ اور ایسا ہی سراجیہ میں بھی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب حجتہ اللہ باللہ جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں: عشرون رکعتہ . یعنی تراویح کی تعداد بیس رکعت ہے۔

بیس رکعت تراویح کی حکمت یہ ہے کہ رات اور دن میں کل بیس رکعت فرض و واجب ہیں۔ ستارہ رکعت فرض

بیس رکعت تراویح کی حکمت:

اور تین رکعت وتر۔

رمضان المبارک میں بیس رکعت تراویح مقرر کی گئی ہیں تاکہ فرض و واجب کے مارج اور بڑھ جائیں اور ان کی خوب تکمیل ہو۔ جیسا کہ حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول شیخ زین الدین الشہیر بابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بحر الرائق جلد دوم میں نقل کرتے ہیں۔ ذکر العلامة الحلبی ان الحکمة فی کونها عشرون ان السنن شرعت مکملات للواجبات وہی عشرون بالوتر فكان التراويح كذلك لتقع المساوات بین المکمل یعنی علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ تراویح کے بیس رکعت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ واجب اور فرض جو دن

رات میں کل بیس رکعت ہیں۔ انہیں کی تکمیل کے لیے سنتیں مشروع ہوئی ہیں۔ تو تراویح بھی بیس رکعت ہوتی ہیں تاکہ مکمل کرنے والی تراویح اور جن کی تکمیل ہوگی یعنی فرض و واجب دونوں برابر ہو جائیں۔

مصنف 'مراقی الفلاح' علامہ شیخ حسن بن علی شرنبلالی کے قول: وہی عشرون رکعتہ کے تحت علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: الحکمة فی تقدیر ہا بہذا العدد مساواة المکمل وہی السنن للمکمل وہی الفرائض الاعتقادیة والعلمیة۔ یعنی بیس رکعت تراویح مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مکمل کرنے والی سنتوں کی رکعات اور جن کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی فرض و واجب کی رکعات کی تعداد برابر ہو جائیں۔ در محنت ارکی عبارت: وہی عشرون رکعتہ حکمتہ مساواة المکمل والمکمل۔ کے تحت علامہ ابن عابدین اپنی کتاب شامی میں تحریر فرماتے ہیں: لا یخفی ان الرواتب وان کملت ایضاً الا ان هذا الشهر لمزید کمال، زید فیہ هذا المکمل فتکمل۔ یعنی واضح ہو کہ فرائض اگرچہ پہلے سے بھی مکمل ہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں اس کے کمال کی زیادتی کے سبب یہ مکمل یعنی بیس رکعت تراویح بڑھادی گئی ہیں تو وہ خوب کامل ہو گئے۔

دعا ہے کہ مولیٰ تعالیٰ منکرین کے فتنہ سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے اور انہیں توفیق دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم وال واصحابہ اجمعین •

بقیہ ص ۷۷ سے آگے "خاتونِ جنت بی بی فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ عنہا"
فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔

کتابیات

- ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں مولانا عاشق الہی بلند شہری
- ۲۔ خاتونِ جنت ملک دین محمد صاحب ایڈیٹر "صوفی"
- ۳۔ B.S.M. Madani The Family of the Holy Prophet (PBUH)
- ۴۔ المنزلی مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حضرت قطب دہلیور پر ایہ تحقیقی کارنامہ

ڈاکٹر سید احتشام احمد ندوی؛ سابق ڈین و صدر شعبہ عربی۔ کالی کٹ لوئیورسٹی۔ کیرالا

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ملفوظات، جو ملفوظات عزیزی کے نام سے معروف ہیں۔ اس میں کسی مرید کا ذکر ہے کہ اس نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ آپ اس دور کے قطب ہیں۔ اس پر اس کی سرزنش کی اور اس قول کو ناپسند کیا۔ حضرت مکان کے جتنے علماء ہیں سب ہی قطب کہلاتے ہیں۔ مولانا طیب الدین اشرفی، سابق استاذ دارالعلوم لطیفیہ نے ایک کتاب ”اقطاب دہلیور“ لکھ کر اس تصور کو عام کر دیا۔ ڈاکٹر مولانا بشیر الحق نے اجیار کیا کہ قطب دہلیور کے نام سے اپنا تحقیقی کارنامہ ”حضرت سید شاہ عبداللطیف المعروف شاہ محی الدین پر پیش کیا اور ان کو قطب دہلیور کے نام سے یاد کیا۔ اور قطب کی تعین کر دی۔ قطب اور ابدال کا تعین آسان نہیں۔ یہ تو انسان کی صلح و فلاح کے لیے ایک خدائی نظام ہے۔ اقطاب کی بجائے اگر ان علماء اور اعلیٰ اسلامی کارناموں کے حاملین کو مصلحین امت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کی ذات سے جنوبی ہند میں اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ اصلاح امت کا بڑا کارنامہ انجام پایا اور ان علماء اور بزرگوں نے اردو فارسی کی عظیم خدایات بھی انجام دیں اور ان کی ذات سے ہماری تاریخ و تہذیب کا چراغ روشن ہے۔ کسی خاندان میں ساڑھے تین سو سال تک علم و فضل کی شمع روشن رہے اور صدیوں تک علوم و فنون کا وہ مطلع نور بنا رہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور یہ تسلسل، خدمت اسلام میں ان کو ہماری تاریخ میں ایک اہم مقام عطا کرتا ہے۔

ڈاکٹر بشیر الحق قریشی صاحب نے اپنے تحقیقی کام میں اس خاندان کے چھٹے سجادہ نشین حضرت شاہ محی الدین سید عبداللطیفؒ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس میں اردو زبان و ادب میں ان کے کارناموں پر زور دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بیٹ کی ڈگری کے مقالہ میں اردو ادب کی خدمت کو بیان کرنا ضروری تھا۔ یوں

بھی ایک ادیب کی زندگی میں اگرچہ دوسرے پہلو ہم کو نظر آتے ہیں اور ادب و شعر غالب ہوتا ہے۔ مگر حضرت قطب ویلور کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر تصوف اور اصلاح اُمت کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے تصوف نے ان کی زبان و ادب کی خدمت کو دبا دیا تھا۔

مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر بشیر الحق صاحب نے اس دبے ہوئے پہلو کو ابھارا اور ان کی عظمت و اہمیت کو اردو ادب میں واضح کر کے ان کے مقام کا تعین کیا۔ بلاشبہ ان کے کارناموں سے اردو زبان و ادب کو اس دیا میں پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اُن کے مریدوں اور خلفاء نے اردو شاعری اور اردو نثر دونوں کی ترقی میں حصہ لیا۔ حضرت قطب ویلور کے رسالوں کو تصوف کا تحفہ تصور کیا اور ان کو پڑھ کر اپنے اندر ایمان کی روشنی، فکر کی بلندی، ذات باری تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کیا۔ اپنے قلوب کو منور کیا۔ اور اپنے اندر ایمان کی قوت اور عمل کی عظمت محسوس کی۔ اس لیے کہ تصوف دراصل قاری کے قلب پر اثر کرتا ہے۔ اور اس کی عقل پر ہدایت کی روشنی ڈال کر اس کو عمل پر آمادہ کرتا ہے۔ صوفیا دراصل قلب کی صفائی اور اصلاح کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے انھوں نے شاعری کو استعمال کیا ہے۔ شاعری چونکہ جذبات کی زبان ہے اور جذبات کا فیضان قلب پر ہوتا ہے۔ لہذا جذبات اصلاً قلب کی زبان ہے۔

ہرچہ از دل خمیزد بر دل ریزد، والا معاملہ ہے۔ دوسری چیز جو ان دکنی صوفیاء نے انجام دی شاعری کے علاوہ وہ ہے نثر میں رسائل کی تحریر و اشاعت، ضخیم کتابیں پڑھنا کا رے دارد ہے مگر چھوٹے چھوٹے رسائل لکھ کر ان صوفیاء نے اپنے پیغام اصلاح و رشد و ہدایت کو پھیلا دیا اور عام کر دیا۔ ان پیغام ان رسائل کے ذریعہ شہروں اور قریوں تک پہنچ گیا۔ اس طرح حضرت مکان کے علماء اور صوفیاء نے ایک طرف شاعری کے ذریعہ اور دوسری طرف نثر کے ذریعہ عوام کے اندر تبلیغ و اصلاح کا کام کیا۔

ڈاکٹر عبدالحق بابا اے اردو نے دکن کے صوفیاء پر ایک کتاب لکھی جس میں اردو کی نشوونما میں ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس دور جدید میں ڈاکٹر بشیر الحق نے اسی سلسلہ کو جاری رکھا ہے۔ بلکہ آگے بڑھایا ہے اور حضرت سید عبداللطیف اور ان کے آباء و اجداد اور اولاد پر اعلیٰ تحقیقی کام کر کے ان کی شاعری اور رسائل پر روشنی ڈال کر ان کی زندگی کے اس حصہ کو نمایاں کیا ہے۔ جو تصوف کے تقدس میں دب گیا تھا۔ اس سے دراصل انھوں نے اردو ادب کی تاریخ کا ایک باب روشن کر دیا ہے۔ تصوف پر لکھنا آسان نہیں۔ اس میں عقیدت پرستی اور کرامت کے بیانات انسان کا دامن تھام لیتے ہیں۔

مجھے یہ دیکھ کر تعجب انگیز مسرت ہوئی کہ حضرت قطب ویلور جن پر یہ تحقیقی مقالہ لکھا گیا ہے۔ ان کی گیارہ تصانیف موجود ہیں۔ ڈاکٹر بشیر الحق قریشی نے ان پر بھی پورا تبصرہ کیا ہے۔ اور حضرت قطب ویلور کے دور پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی اولاد و احفاد کے کارناموں کو نمایاں کیا ہے اور ان کے خلفاء اور تلامذہ کے ادبی کارناموں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ حضرت مکان کی پوری تاریخ مصوّر ہو گئی ہے۔ یہ کتاب حضرت قطب ویلور کے کارناموں پر لکھی گئی ہے مگر یہ شہر ویلور کی تاریخ بھی ہے اور حضرت مکان کے صوفیاء اور علماء کا تذکرہ بھی۔

اس کتاب پر پروفیسر ڈاکٹر افضل الدین اقبال صدر شعبہ اردو، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآباد رقمطراز ہیں۔ ”اردو زبان و ادب کی نشوونما اور ترقی میں حضرت قطب ویلور نے اپنی تصانیف اور اپنے مکتوبات اور وعظ و بیان کے ذریعہ جو حصہ لیا اور پھر آپ کے خلفاء و تلامذہ نے جو گراں قدر علمی ادبی اور مذہبی خدمات انجام دی ہیں، اُسے تاریخ ادب اردو نظر انداز نہیں کر سکتی“ ص: ۱۲

حضرت قطب ویلور نے گیارہ تصانیف یا دگاہ چھوڑی ہیں۔ جن میں سات کتابیں اردو زبان میں ہیں۔ باقی عربی یا فارسی میں ہیں۔ اردو کتابوں میں ”احیاء الائمہ“، ”احیاء التوحید“ اور ”تنبیہ المجاہلین“ بڑی عظمت کی حامل ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ حضرت محی الدین سید عبد اللطیف کے آٹھ لاکھ مریدین تھے اور چار سو صاحب علم و فن خلفاء تھے جو پورے جنوبی ہند میں پھیل گئے تھے اور وعظ و نصیحت اور درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول تھے تو حضرت قطب ویلور کا اصل کارنامہ تبلیغ اسلام تھا۔ انھوں نے اپنی عصر کی زبان و تہذیب پر پھر پورا اثر ڈالا ہے اور اپنی تبلیغی اور اصلاحی جدوجہد عام کی ہے۔ مولانا عبد الرحیم ضیاء حیدر آبادی نے ”مقالات طریقت“ میں لکھا ہے: ”آپ ہر روز عصر کی نماز پڑھ کر بندہ نصح اور ارشاد میں مغرب تک دربار عام فرماتے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے یہ سلسلہ نماز عشاء تک جاری رہتا تھا۔“

صاحب ضمیر جوابہ السلوک بیان ہے ہر جمعہ درمزدماں و ہر شنبہ ورزنان وعظ می نمود: ص: ۲۶۔ دعوت اسلام کی تاریخ میں بھی یہ کتاب بڑی اہمیت و عظمت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر بشیر الحق صاحب نے اپنی تصنیف حضرت قطب ویلور کے ذریعہ جنوبی ہند کے مسلمانوں کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ یہ کتاب ہماری تاریخ و تہذیب، زبان و ادب اور اسلامی فکر و نظر کا ایک آئینہ ہے جس میں مصنف نے جنوبی ہند میں خطہ ویلور پر روشنی ڈالی ہے اور اس کو متور اور مصوّر کر دیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف کا یہ تحقیقی و قیع مقالہ درج ذیل ابواب پر منقسم ہے۔ جو ایک جامع و مانع ترتیب ہے۔

افتتاحیہ

پہلا باب (الف) ویلور کی تاریخی جغرافیائی اور علمی حیثیت - (ب) حضرت قطب ویلور کے عہد کا تاریخی سیاسی علمی اور مذہبی پس منظر۔
 دوسرا باب حضرت قطب ویلور کے خلفاء کی علمی و ادبی اور دینی خدمات -
 تیسرا باب حضرت قطب ویلور کی سیر و سوانح -
 چوتھا باب حضرت قطب ویلور کی تصنیفی خصوصیات، کتابوں کا تعارف اور مسلک و مشرب -
 پانچواں باب حضرت قطب ویلور کے تلامذہ و خلفاء کی علمی ادبی اور دینی خدمات -

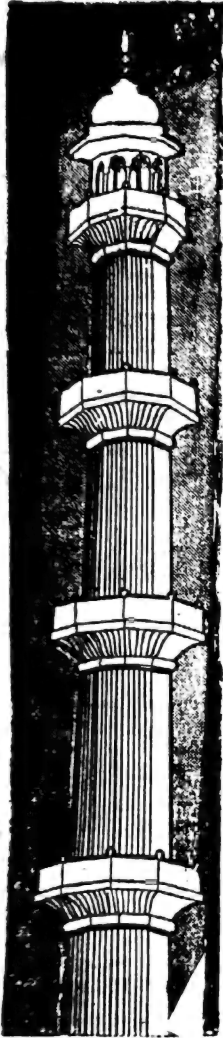
اختتامیہ

یکے چرخ است درین خانہ کہ از پرتو آں
 ہر کجای نگری، انجمنے ساختہ اند

بقیہ فضیلت ذکر و ذکر ۱۲۷ کے آگے

اور حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی يَقُوْلُ اَنَا مَعَ عَبْدِيْ اِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ شَفَتَاهُ؛
 (بخاری) یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اس کے دو لب میری یاد میں حرکت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث قدسی میں آیا ہے: اَنَا جَلِيْسٌ مِّنْ ذَكَرَنِيْ وَاَنْيْسٌ مِّنْ اِسْتَنْسَ، یعنی میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھ کو یاد کرتا ہے اور میں اس کا انیس ہوں جو مجھ سے طلب انس کرتا ہے۔
 مذکورہ احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہے جو اس کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں اس کو یاد کرتے ہیں۔

غرض ذکر کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اور ہر کیفیت میں خواہ وہ سرور کے عالم ہو یا حزن کی کیفیت ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے قلب سے محو نہ ہونے دے۔ نعمت ملے تو شکر اور مصیبت پہنچے تو صبر اور ہمیشہ اس کی قضا و قدر سے راضی اور خوشنود رہے۔ ہر چہ از دوست می رسد نیکو است کا معاملہ رہنا چاہیے۔۔۔ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

مولانا مولوی

مفتی قاضی محمد حبیب اللہ

ڈاکٹر جاوید حبیب

ہندوستان میں حضرت قاضی محمد حبیب اللہؒ کے خاندان کے اولین بزرگ فقیہ عطاء احمد شافعیؒ تھے۔ یہی بزرگ اولین مورث سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے آگے کا سلسلہ نسب تلف ہو چکا ہے۔ آپ کا خاندان بھی ناکلی تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شمس العلماء قاضی عبید اللہؒ (المتوفی ۱۳۷۶ھ) مدراس کے ایک عظیم ترین علمی و دینی شخصیت محمد صبغة اللہ قاضی بدر الدولہ (المتوفی ۱۲۸۰ھ) کے ہونہار فرزند ارجمند تھے۔ آپ کے جد امجد کی علمی فضیلت کا شہرہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی مروجہ پرسنل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ ہندوستان میں آپ کا خاندان شمالی کنناڈا ضلع کے ایک شہر "نور" سے جو ایک بڑی کھڑی پر واقع ہے۔ جس میں جہاز بھی آجا سکتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے یہاں کا دورہ کیا تھا

اور اس نے نہ صرف یہاں کی جغرافیائی اہمیت ظاہر کی بلکہ حضرت قاضی محمد حبیب اللہؒ کے سلسلہ کے آبا و اجداد میں مذکورہ مورث اولین کے پوتے تقی مخدوم اسماعیل (المتوفی ۱۷۶۹ھ) سے ملاقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو افطار کے سلسلہ میں اس شہر کے سلطان کے ہاں مدعو تھے۔ یہ خاندان کس دور میں مدراس آیا۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے جس کی یہاں چند ضرورت نہیں۔ حضرت قاضی محمد حبیب اللہؒ کی ولادت باسعادت شبِ شنبہ ۱۲ شعبان ۱۲۱۰ھ مطابق ۱۶ مارچ ۱۸۹۳ء کو شہر مدراس کے مشہور محلہ چھ باغ (جو آج چیمپاک کے نام سے مشہور ہے) میں ہوا۔ آپ کی والدہ نے ہی آپ کی پیدائش کے ساتویں دن آپ کا نام حبیب اللہ رکھا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے تیسرے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور آپ اپنی ننھیال میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کے والد ماجد قاضی عبید اللہؒ قاضی بدر الدولہ ریاست

مدرس کے سرفاضی تھے۔ قاضی صاحب کمسنی میں یعنی آپ کی عمر چار سال ہی کی تھی بڑے شوق سے نماز پڑھنے لگے تھے۔ آپ کے ننھیال کا مکان مسجد انوری کے بالکل قریب تھا۔ آپ رات ہو یا دن چپکے سے مسجد چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ایک رات آپ اپنی نانی کو سوتا چھوڑ کر چپکے سے دروازہ کی کنڈی کھولی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب نانی کی نیند ٹوٹی تو اپنے نواسے کو بستر سے غائب پایا۔ آپ کے ماموں شیخ محمد غوث صاحب آپ کی تلاش میں نکلے۔ تب تک صبح کی ازاں ہو چکی تھی۔ مسجد آکر دیکھتے ہیں تو وہ چار سالہ کمسن بچہ صبح کی نماز میں صف میں کھڑا ہے۔ اطمینان ہو گیا۔

ایک مرتبہ رات میں کمسن قاضی صاحب کی نیند ٹوٹی تو وہ مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ وقت قریباً آدھی رات کا تھا۔ مسجد آکر یہ دیکھتے ہیں کہ دراز قد لوگ نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ اُن کی جسامت دیکھ کر قاضی صاحب گھبرا گئے اور گھرواپس ہو گئے۔ بچپن سے عبادت کا شوق آپ کی زندگی کے آخری لمحہ تک بھی کم نہ ہوا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ صوم و صلوٰۃ کے عاشق تھے۔ یہاں تک کہ جب کسی سے کوئی کام نہ ہوتا تو آپ اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔

آپ کی وجہ شخصیت رعب دار ہی نہیں بلکہ بڑی بُرجال اور قدسی صفات سے بھرپور تھی۔ آپ گویا ایک چلتا پھرتا فرشتہ تھے۔ آپ کے مخالفین بھی آپ کی موجودگی میں آپ کے خلاف کچھ کہنے سے شرماتے یا گھبراتے۔ یہ اور بات ہے مدرس جسے ناقد شناس شہر میں آپ کے خلاف پیٹھ پیچھے بڑی سازشیں اور چہ میگوئیوں ہوتی رہیں اور اشتہار بازی یا رسالہ بازی کے ذریعہ آپ کے مسلک اور آپ کے فتوؤں پر کچھ اچھالا جاتا تھا۔ آپ اس کی ذرا پروا نہیں کرتے تھے۔ کیوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ البتہ آپ کے بھولے پن سے فائدہ اٹھانے والوں میں بھی غلط تحریروں پر دھوکہ سے دستخطیں لے تھیں۔ جس کا ازالہ بعد میں کر دیا جاتا تھا یا جواب دے دیا جاتا تھا۔

قاضی محمد حبیب اللہ صاحب کی تعلیم و تربیت مدرسہ محمدی میں ہوئی۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء سے درس لیا تھا۔ جب آپ کی نانی صاحبہ کا انتقال پُر ملال ہوا تب آپ اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ جن کا مکان پدوسپٹ گاؤں اسٹریٹ میں تھا جسے اب دیوان صاحب باغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نانی کی زندگی تک وہ اپنے والد سے دُور ہی رہے یہاں تک کہ تعلیم کے دوران دوپہر کے اوقات میں جب بھوک لگتی تو آپ کسی ہوٹل سے کچھ کھالیا کرتے تھے مگر اپنے والد کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ پتہ نہیں کہ آپ کا یہ والد محترم سے کسی بخش کا نتیجہ تھا یا بزرگی کے احترام کے باعث تھا۔ بخش تو ہو ہی نہیں سکتی کیوں کہ والدین کے حقوق سے آپ بخوبی واقف تھے۔ ایک شرعی حیثیت سے وہ اپنے والد سے کسی قسم کا عناد رکھ ہی

نہیں سکتے۔ اپنی بسم اللہ خوانی سے مدرسہ محمدی تک کی تعلیم میں آپ نے اپنے والد سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔
۱۳۳۲ھ میں ۲۶ رجب کو آپ کی دستار بندی ہوئی۔

جب آپ انیس سال کے تھے تو ۱۳۲۷ھ ہجری میں آپ نے اپنے والد ماجد کے ہمراہ زیارتِ حرمین سے مشرف ہوئے۔ حج اور زیارتِ روضہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر آپ عراق، شام، بیروت اور بیت المقدس کا سفر بھی کیا تھا۔ حج سے واپسی کے بعد ۱۹۳۵ء میں آپ کی شادی حاجی غلام عبدالقادر صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ اکیس سال کی عمر سے ہی اپنے والد کے کہنے پر آپ فتویٰ نویسی کا آغاز کیا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار نے کبھی غلط فتویٰ نہیں یا انگریزوں نے چاہا تھا کہ ترکوں کے ساتھ انگریزی جنگ میں اگر مسلمان شریک ہوتے ہیں تو اُسے جہاد کا درجہ دیا جائے۔ قاضی عبداللہ صاحب نے مدراس کے کلکٹر ۱۹۳۵ء کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور اس کے نتیجہ میں قاضی موصوف کو چوبیس گھنٹے کی مہلت دی گئی ”اگر حکم نہ بجالائیں تو انھیں اندمان“ بھیج دیا جائے گا۔ جسے ”کالے پانی کی سزا“ کہتے ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ چوبیس گھنٹے کی مدت سے پہلے ہی کلکٹر کو قضا نے آگھیرا۔ اور اس کی چٹھی کے ساتھ قاضی کی بھی برات ہو گئی۔ حضرت قاضی محمد حبیب اللہ میں بھی والد کی حمایت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ نے بھی کبھی غلط فتویٰ نہیں دیا۔

قاضی صاحب نے ہندوستان کے مختلف مقامات کا سفر کیا ہے اور باطنی طور پر کئی اولیائے کرام سے استفادہ کیا ہے۔ بھٹکل اور تیلیار میں آپ کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ دولہا دلہن کو مدراس لے آتے تاکہ ان کی نکاح خوانی آپ ہی کریں کیوں کہ نکاح خوانی کے لیے آپ دور دراز کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان سے باہر سری لنکا اور کراچی کا بھی سفر کیا ہے۔ کراچی میں آپ کی موجودگی کو سن حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ خود ایک اعزازی دعوت میں آگئے تھے۔ ویسے وہ اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔

آپ سے پیشتر مدراس میں قاضی محمد فصیح الدین بحیثیت گورنمنٹ قاضی مقرر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کو قضاوت کا عہدہ دینے کا موقعہ آیا تو کانگریسیوں نے رکاوٹ ڈالنی چاہی۔ وہ یہ کہہ کر کہ آپ مسلم لیگی ہیں۔ سری راج گوپال چاری وزیر اعلیٰ مدراس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ انھیں منتخب نہ کیا جائے۔ مگر وزیر اعلیٰ موصوف پوری طرح حضرت قاضی صاحب کی شخصیت سے واقف تھے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ انگریزوں دور میں انھیں کانگریسی کہہ کر معتبوب کیا جاتا تھا اور کانگریسی دور میں انھیں کٹر مسلم لیگی کہہ کر معتبوب کیا جا رہا ہے۔ یہ سراسر نا انصافی ہے اور آپ ہی کو اس عہدہ کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔

اگر قاضی صاحب مدراس کے اہم ترین عہدے پر فائز نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے شہر پسند عناصر مسلمانوں میں تفرقہ کے

باعث ہوتے۔ حضرت موصوف نے ہر مسلک کے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے کسی کی حمایت نہیں کی۔ آپ کا دور قضاوت ٹمل ناڈو کی تاریخ میں سب سے زرخیز دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

آپ حضرت شاہ ابوالاحمد مجددی بھوپالی کے مرید ہوئے تھے۔ جب شیخ موصوف مدراس تشریف لائے تھے۔ آپ کو تینوں سلسلوں یعنی نقشبندیہ، قادریہ اور چشتیہ میں خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ آپ کو مذکورہ بالا بزرگ سے شرف ملاقات ۱۱ رمضان ۱۳۲۵ھ میں حاصل ہوا تھا۔ دوبارہ آپ نے ۹ ذی الحجہ ۱۳۵۰ھ میں حضرت مولانا اسلم بجالعلومی فرنگی محلی سے بھی سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت حاصل کی ہے۔ اور انھیں سے سلسلہ سہروردیہ کی اجازت بھی ملی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت سید شاہ محمود حسام الدین قادری بغدادی سجادہ نشین حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ سے بھی خرقہ خلافت و اجازت بھی حاصل ہوا جبکہ بغداد کے تھے۔ حضرت موصوف کا یہ معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت عبدالحمید محمد دوم ساوی کے آستانہ پر حاضری دیتے آپ کے لیے درگاہ کا دروازہ کھولا جاتا۔ آپ دروازہ کے باہر ہی رکتے اور ولی موصوف کو بلند آواز سے سلام کرتے جب آپ کو سلام کا جہری جواب مل جاتا تو آپ اندر جاتے۔ جب تک جواب نہیں ملتا آپ باہر ہی ٹھہرے رہتے۔ اس کا مشاہدہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ حضرت موصوف کا یہی معمول ولی کامل حضرت مولانا پوستان کرشنا پیٹ کی درگاہ مبارک پر بھی تھا۔

یہ قدسی صفات شخصیت جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ۳ شعبان ۱۳۷۶ھ مطابق ۶ مارچ ۱۹۵۷ء کو سخت علیل ہوئے۔ مٹانہ میں پتھری کی علت تھی۔ جس سے پیشاب خارج ہونا بند ہو گیا تھا۔ آپ کو جراحی کے لیے اسٹینلی ہسپتال (Stanely Hospital) میں داخل کیا گیا۔ اسی ہسپتال کے احاطہ میں حضرت سید شاہ تراب علی شاہ کامرا نے شرفیہ ہے اور اسی بزرگ کے فیضان مبارک سے صحت یاب ہو کر حضرت موصوف گھر لوٹ آئے۔

آپ جب بھی علیل ہوتے آپ کے عقیدت مند اور کثیر تعداد میں عام مسلمان بے قرار ہو جاتے تھے اور جب شفا یاب ہوتے تو خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی۔ یہ آپ سے لوگوں کی دلی وابستگی ہی کے باعث تھا۔ ۳ شعبان ۱۳۷۷ھ میں دوبارہ راما کرشنا نرسنگ ہوم میں آپریشن ہوا تھا۔ تو دور دور تک اس کی خبر بجلی کی طرح پہنچ گئی تھی اور علاج کے بعد شفا پا کر آپ گھر آئے تو لوگوں کا حال پرسی کے لیے تانتا بندھ گیا۔

اس کے بعد بہت طویل عرصے تک حضرت موصوف کی صحت بفضل خدا اچھی رہی۔ مگر آخری بار آپ کی علالت کا سلسلہ ماہ رمضان ۱۳۹۸ھ میں شروع ہوا تو آپ فریش ہو گئے۔ آپ پر غنودگی سی طاری رہی۔ آپ ہوش آجاتا اور اشاروں سے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ رمضان بھر جاری رہا۔ اور عید الفطر کے دن آپ پوری طرح

ہوش میں تھے۔ ۹ شوال ۱۳۹۸ھ م ۱۹۷۷ء کو پھر آپ علیل ہو گئے۔ نفیس شروع ہو گیا۔ ۱۰ شوال ۱۳۹۸ھ م ۱۹۷۷ء کورات کے سوا تن بجے آپ تین مرتبہ بلند آواز سے سلام کیا اور دونوں ہاتھ مصافحہ کے انداز میں بڑھائے تھے اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا اور جنوبی ہند کا یہ آفتابِ علم و عرفان ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ایک کہرام سا مچ گیا۔ ریڈیو اور ٹی۔وی پر یہ غمناک خبر منتشر ہوئی۔

حضرت موصوف کی وصیت تھی کہ گھر والے ان کی نعش پر ہرگز ماتم نہ کریں کوئی آنسو نہ بہاے اور جتنی جلدی ہو سکے تدفین عمل میں لائے۔ آپ کی نماز جنازہ مسجد والا جاہلی (ٹبری مسجد) میں ادا کی گئی اور وہیں تدفین عمل میں آئی، جہاں حضرت بحر العلوم فرنگی محلی، حضرت محمد غوث شرف الملک، حضرت قاضی بدرالدولہ، حضرت قاضی عبید اللہ، حضرت مفتی محمود اور حضرت مولوی صفی الدین بھی دائمی طور پر آسودہ خواب ہیں۔

سلطان العارفین شمس المفسرین علامہ سید شاہ محمد عمر اکبر علی حسنی الحیدری چشتی قادری نوری

کہے بولوں کہ حالت کیا بنی ہے یا رسول اللہ
کسی سے بات کرنا کسی کے ساتھ رہنا کیا
نکاح ہیں ڈھونڈتی ہیں آپ کو ہر سمت عالم میں
سکون دل کہیں بھی آج تک پایا نہیں میں نے
جہاں سے ہاتھ ہاتھ دھو کر گزاری رات رو رو کر
بلے جس کو ہو تم اس کو یقیناً مل گیا سب کچھ
بلا لوسوئے طیبہ اب کہاں تک بندیں ٹہروں
خدا نے مَآرَ مَیَّتَہِ اِذْ رَمَیَّتَہِ جب سے فرمایا
یَا اللہ کو خدا نے خود کہا ہے قُوْیْ اَیُّہُمْ
جہاں تک یہ خدا فی ہے وہاں تک مصطفائی ہے
جہاں تک یہ خدا فی ہے وہاں تک مصطفائی ہے

مرے نوری پیا آمر تو تم میں حق کو پاتا ہے

نبی ہے اور علی ہے اور ولی ہے یا رسول اللہ

یا رسول اللہ

پیش کش

عبد الغفور آمری و شاری

علم و استقلال حضرت سیدنا غوث اعظم دتکیر رضی اللہ عنہ

سید شاہ مصطفیٰ قادری عرف کمال پاشا : عوس جاگیر و رنگل

ارکان اسلام کے شرعی امور ہوں کہ رموز معرفت یا تصوف و طریقت ہر ایک راہ کے راہی کے لیے علم بے حد ضروری ہے۔ بغیر علم کے منزل مقصود تک رسائی بہت مشکل ہے۔ میرا تعلق جس علمی خاندان سے ہے جس کی عظمت و شان میری پہچان ہے۔ یعنی محبوب سبحانی غوث صمدانی میرا محی الدین حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر جمیل سے حضرات قارئین کرام کی اصلاح اور بارگاہ ربانی میں وسیلہ ابرار و صالحین کے ذریعہ اپنی نجات کا متمنی ہوں۔

بہجۃ الاسرار میں ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کمال و عطا و نصیحت میں اثر کا یہ حال تھا کہ سرزمین بغداد پر آپ کی مجلس و عطا میں ستر ستر نزار سامعین کا مجمع کثیر اور آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر بعض لوگوں کو حسد ہونے لگا۔ کہ ایک غیر عربی شخص بغداد میں اس قدر مقبولیت کی بلندی پر کس طرح پہنچا۔ چنانچہ اس وقت بغداد میں جو بحر العلوم اور علم الحدیث کے پہاڑ مانے جاتے تھے، حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی اور علامہ حافظ عبدالرحمن بن الجوزی بغرض امتحان آپ کی مجلس و عطا میں آکر بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی۔ پہلی تفسیر سماعت کرنے کے بعد ان دو عالموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا کر تصدیق کر دی۔ اس طرح گیارہ تفاسیر تک دونوں تصدیق کرتے رہے۔ غوث الاعظم دتکیر نے جب بارہویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے یہ دونوں حضرات لاعلم تھے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس طرح چالیس تفاسیر اس ایک آیت کی آپ بیان فرماتے چلے گئے پھر آخر میں آپ نے فرمایا: رجعنا من القول الى الحال لا اله الا الله محمد رسول الله۔ یعنی ہم اب قال سے حال کی طرف واپس ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ لگایا تو ساری مجلس میں اضطراب کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور علامہ ابن الجوزی جوش حال میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ قلادہ الجواہر میں ہے مفرج بن نہاد بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ بغداد کے ایک سو باکمال علماء آپ کی مجلس و عطا میں آپ کے تبحر علمی کا امتحان لینے کے لیے جمع ہوئے۔ ہر ایک نے انتہائی مشکل سے

مشکل مسئلہ سوال کرنے کے لیے ذہن نشین کر لیا۔ جوں ہی آپ وعظ کے لیے منبر پر رونق افروز ہوئے قبل اس کے کہ کوئی آپ سے کچھ سوال کرتا آپ نے مراقبہ فرمایا پھر یکایک آپ کے سینہ غوثیت کی ایک فوری کرن نمودار ہوئی اور بجلی کی طرح کوند کر تمام علماء کے سینے میں پیوست ہو گئی اور سب کے سب چیخ مارتے ہوئے گریباں چاک کر لیے اور اپنے سروں کے عمامے لپھاتے ہوئے سر بہنہ منبر کی طرف لپکے اور اپنا سر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک قدموں پر رکھ دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہر ایک کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر ان کے مشکل مسائل کا حل و جواب ارشاد فرمایا شروع کیا۔ جب تمام سوالات کے جوابات غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے دے دیے اور اطمینان کے ساتھ وہ حضرات وعظ سننے میں مصروف ہو گئے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان علماء سے پوچھا: تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت ان علماء نے کہا جیسے ہی ہم نے سوال کرنے کا ارادہ کیا اچانک ہمارے سینوں سے سارا علم سلب (غائب) ہو گیا اور اس علمی سرمایہ کے سلب ہوجانے کی وجہ سے اضطراب میں بے حال ہو گئے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جب ہم کو اپنے سینے سے لگایا ہمارا سینہ پھر علم نور سے معمور ہو گیا۔ اور اس قدر شرح صدر حاصل ہو گیا کہ ہمارے قلوب کے بند کھل گئے اور علم معرفت سے ہم سرشار ہو گئے۔

حصولِ علم کے لیے حضرت پیرانِ پیر نے بغداد کا رخ کیا اور وہاں کی معروف درس گاہ جامعہ نظامیہ میں طلب علم کے لیے داخل ہو گئے۔ تقریباً ۱۰ محدثین حضرات کی درسگاہوں سے علم الحدیث کے فن میں انتہائی کمال درجہ کی مہارت حاصل کی۔ خود آپ نے ارشاد فرمایا: علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ ”قطب“ ہو گیا۔ اور کل مولاؤں کے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے سعادت کے خزانے مل گئے۔ حصول تعلیم کے زمانہ میں آپ کو کئی ہوش ربا مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ استقلال کا پہاڑ بن کر اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ آپ کے زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ بغداد میں بڑا زبردست قحط پڑا۔ آپ فاقوں پر فاقے ہوتے تھے۔ ایک روز فاقوں سے ٹدھال اور بھوک سے بے تاب ہو کر آپ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے تاکہ کچھ درختوں کے پتے یا جنگلی پھل وغیرہ کھا کر بھوک سے نجات حاصل کریں مگر جس طرف کا بھی رخ کرتے فقر و فاقہ سے بے حال مساکین کا ہجوم دیکھتے اور کہیں بھی کھانے کے لائق کوئی چیز نہیں ملتی۔ پھر آپ شہر کی طرف واپس لوٹے۔ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا اور چلنا مشکل ہو گیا۔ تو ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عجمی آدمی آیا اور اپنے تھیلے میں سے گوشت اور روٹی نکال کر کھانے لگا۔ اچانک اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے کہا: آؤ بھائی تم بھی کھانا کھا لو۔ پہلے تو آپ نے انکار فرمایا لیکن اس کے اصرار سے

مجبور ہو کر آپ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے۔ تو اس عجبی نے آپ سے دریافت کیا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں گیلان کا باشندہ ہوں اور تحصیل علم کے لیے بغداد میں مقیم ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے چونک کر کہا: میں بھی گیلان کا رہنے والا ہوں اور یہ کہا: تم گیلان کے رہنے والے اس طالب علم کو پہچانتے ہو؟ جس کا نام عبدالقادر ہے آپ نے فرمایا: وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کب دیدہ ہو کر کہنے لگا: میاں سید زادے میں نے تمہیں بغداد میں بہت تلاش کیا اور تمہاری تلاش میں بغداد میں میری ساری رقم خرچ ہو گئی۔ سید زادے تمہاری امی جان نے تمہارے لیے چند درہم ارسال کئے تھے، جو میرے پاس امانت تھے۔ لیکن خدا کی قسم! آج مسلسل تین دن کے فاقوں نے مجھے جاں بلب کر دیا۔ میں نے تمہاری امانت میں سے روٹی خریدی۔ یہ کھانا تمہارا ہے اور میں تمہارا ہمان ہوں۔ میں بے حد مجبور ہو کر تمہاری امانت میں خیانت کا گناہ کر بیٹھا۔ سید زادے میرا قصور معاف کر دو۔ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے خوشی خوشی سے معاف فرمایا اور اس کے پاس سے باقی رقم لے کر اس میں سے کچھ رقم اس کی مدد کے لیے اس کو عطا فرمایا۔

قحط بغداد کے زمانہ میں بہت سے طالب علم غلہ وصول کرنے کے لیے دیہاتوں میں جانے لگے۔ ایک مرتبہ آپ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور ایک دیہات میں پہنچے۔ وہاں ایک بزرگ کا قیام تھا۔ ان کی نگاہ بصیرت، جمالِ غوثیت پر پوری تو سمجھ گئے کہ یہ ذرہ آسمانِ ولایت پر آفتاب بن کر روشن ہونے والا ہے۔ اس بزرگ نے آپ سے فرمایا: سن عبدالقادر طالبانِ حق کبھی کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کرتے۔ پھر انھوں نے آپ سے یہ عہد لیا کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اپنے اس عہد پر پابند رہے۔ بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی کسی کے سامنے دستِ سوال دراز نہیں کیا۔

درسِ حدیث

”..... حضرت عائشہؓ آپ کے اچھے سلوک اور برتاؤ کا حال اس طرح سناتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی غلام کی عورت، کسی جالور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے اور سکرانے ہوئے داخل ہوتے.....“ (ترمذی)

”خبر کی مآثر افریقوں کے فرحتے جمع ہوتے ہیں، اور اس وقت رات اور دن کے فرحتے جمع ہوتے ہیں۔“

درسِ قرآن

”..... اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کسی آگ سے بچاؤ، وہ آگ کسی ہے جس آگ کا اجر من لوہاں اور کوئلے نہیں ہیں، بلکہ اس آگ کا اجر من انسان اور حجر ہوں گے، اور اس آگ کے لوہے اللہ پاک کی طرف سے اپنے فرحتے مقرر ہیں جو بڑے نفع اور نفع فرح ہیں، منع حرام ہیں.....“ (سورہ بقرہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتونِ جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

کاتب محمد شریف بکائی۔ آمبور

اللہ نے اپنے نور سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی اور دنیا کے لیے رحمت بنا کر مکہ میں خاندانِ قریش کے سردار عبدالمطلب کے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کے بطن سے اس عالمِ فانی میں بھیجا۔

آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے علاقہ میں گناہ، گندگی، شراب، جوا، زنا، بُت پرستی، ناچاقی، نفرت، حسد اور جنگ و جدل چھایا ہوا تھا۔ دوسرے ملکوں یورپ میں لاعلمی، جہالت اور اندھیرا کارج تھا۔ ایران میں آتش پرستی اور ہرسم کی بدعنوانیاں پھیلی ہوئی تھیں، ہندوستان میں بت پرستی، جادو و مکر اور ذات پات کا دور دورہ تھا۔ دنیا پر ظلمتوں اور برائیوں کی حکومت تھی۔

ایسے باپ اور گھور اندھیرے میں سرزمینِ عرب میں مکہ کے لوق و دق غیر ذی زرع مقام میں آپ کی ولادت ہوئی۔ شیطان پہاڑوں میں چھپ چھپ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، برائیاں اور تاریکیاں متزلزل ہونے لگیں۔ بت خانوں میں بت اور دھم منہ گر پڑے۔ فارس کا آتش کدہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ غرض ظلمت کے پردے سے نور کی کرنیں بھوٹنے لگیں۔

ولادت سے چھ مہینے پہلے باپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماں نے اپنے نعتِ جگر کو چار سال تک بی بی حلیمہ کے حوالہ کیا پھر آپ یسیر بھی ہو گئے۔ بچپن اور لڑکپن میں دادا اور چچا نے پرورش کا ذمہ لیا۔ اپنے چچا کے ساتھ دو تجارتی سفر کئے۔ یتیموں، غریبوں، یتیم خانوں کی مدد کئے، امین اور صادق لقب پایا۔ پچیس سال کی عمر میں ایک مال دار بیوہ بی بی کا مال تجارت لے کر سفر کیا۔ آپ کی صداقت، دیانت اور امانت داری اور خوش اخلاقی اور خوش معاملگی پر گرویدہ ہو کر اس مالدار بیوہ نے اپنے آپ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ اپنے سرپرست چچا ابوطالب اور چند رشتہ داروں کے ہمراہ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ چچا نے نکاح پڑھایا اور آپ کی ازدواجی زندگی شروع ہوئی۔

بی بی خدیجہ ۵۵۵ یا ۵۵۶ ع میں پیدا ہوئیں۔ ابتدا ہی سے نیک نہاد اور عفت مآب تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب

باپ کی طرف سے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصى تک جاتا ہے۔ یعنی چوتھی پشت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب ملتا ہے

ماں کی طرف سے: خدیجہ بنت زائدہ بن الاصم بن ہرم بن رواحہ بن مگر بن عبد بن معیص بن عامر توئی اس طرح ماں کی طرف سے دسویں پشت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب جاتا ہے۔ آپؐ دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہیں۔ آپؐ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے آپؐ کی شادی ابوہالہ سے ہوئی۔ دوائر کے ہالہ اور ہند پیدا ہوئے۔ ابوہالہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن عامر مخرجی سے ہوا۔ ایک لڑکی پیدا ہوئی۔

آپؐ کے والد خویلد ضعیف ہو گئے تھے۔ تجارت کی باگ ڈور بی بی خدیجہؓ نے سنبھالا۔

بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجہ کے بطن سے سات بچے پیدا ہوئے تین صاحب زادے اور چار صاحب زادیاں۔ زینبؓ رقیہؓ، ام کلثومؓ اور فاطمہ الزہراؓ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سب کے سب مشرف بہ اسلام ہوئیں اور یہ سب کے سب بعثت سے پہلے پیدا ہوئی تھیں اور صاحب زادے قائم، طاہر اور عبد اللہ بالکل کم عمری میں بعثت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔

اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے اور صاحب زادیوں کے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ اس اشاعت میں صرف خاتونِ جنت حضرت فاطمہ الزہراؓ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لکھیں گے۔

بروز جمعہ، طلوع آفتاب کے وقت ۲۰ جمادی الآخرۃ کو بی بی فاطمہؓ پیدا ہوئیں۔ اس وقت بی بی خدیجہؓ کی عمر ساٹھ برس کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکتالیس برس کے ہو چکے تھے۔

آپؐ کا نام نامی فاطمہ، لقب زہرا ہے۔ زہرا کی معنی سپیدی حسن اور شگوفہ کے ہیں۔ یہ اسم صفت ہے۔ بی بی فاطمہؓ چونکہ گندمی رنگ کی تھیں لہذا یہ نام رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپؐ کو زہرا کہہ کر ہی خطاب فرماتے تھے۔ البتول، سيرة النساء، افضل النساء، خیر النساء الصدیقہ آپؐ کے القاب ہیں۔

بتول = کاٹنے اور قطع کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی راہ میں دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اس لیے

آپؐ کو فاطمہ بتول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

جب آپؐ کی عمر پانچ سال کی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ باوجود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سر پر موجود تھا۔ لیکن قدرتی غمزدگی آپؐ پر وارد تھی۔ چہرہ پر اداسی اور گویائی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ مایوسی حد سے

بڑھ جاتی تو اشکبار ہو جاتی تھیں۔ کبھی کبھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتیں کہ اباجان! اماں کہاں گئیں ہیں؟ حضورؐ کی فرمائے کہ وہ ایسی جگہ گئی ہیں، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی پرورش غور و پرداخت، گھر کے کام کاج اور انتظام خانہ داری کے لیے ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زحراح رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا اس نکاح سے حضرت فاطمہؓ اور بہنوں کی تکلیف کسی قدر کم ہو گئی۔ اپنی بڑی بہنوں سے کھیلیں بہنیں پڑوس میں جاتیں مگر آپؐ گھر سے قدم نہیں نکالتیں۔ نہ مائی اور خاموشی نے آپؐ کو متین بنا دیا تھا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے عشق تھا۔ نبوت کا بار آپؐ پر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سوار تھا۔ آپؐ کے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور تھیں۔ جب تبلیغ سے فرصت ہوتی تو فاطمہؓ زہراؓ پر توجہ فرماتے، دل بہلاتے اور دلاسا دیتے۔ گھر کا حال یہ تھا کہ ایک وقت روزی تھی تو دوسرے وقت روزہ۔ یہ افلاس و فقر و فاقہ آپؐ کو ضبط و تحمل کا مالک بنا دیا۔ جناب زہراؓ کے پاس ان کی ہمنام بی بی فاطمہؓ بنت اسدؓ، فاطمہؓ بنت زبیرؓ، اسماءؓ و عائشہؓ بنت ابوبکرؓ، حفصہؓ بنت عمرؓ خطابؓ جن کے گھر پاس پاس تھے آکر بیٹھا کرتی تھیں۔ یہ ہی ہستیاں تھیں جو آپؐ کی سہیلیاں تھیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار ان قریش کے سامنے اسلام پیش فرمایا تو انھوں نے طرح طرح سے آپؐ کو راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کیں اور احترام میں خلل ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کفر و اسلام کی کشمکش، اسلام دشمنی کا سلسلہ، عداوت اور سچائی کی مخالفت کا یہ وطیرہ آپؐ کے مشاہدہ میں رہا۔ اپنے عظیم باپ کے عظیم مقصد کو سمجھتی تھیں اور درد محسوس کرتی تھیں۔ صدق و دیانت کی اشاعت میں اپنے باپ کی لگن اور انصرام کو دیکھ کر صدق و صفا، مستقل مزاجی، صبرِ رضا، احتیاط اور ایمان داری کے جذبات ابھرنے لگے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کافروں کے سرگروہ عتیبہ اور شیبہ وغیرہ نے اونٹ کی اوجھڑی (پوٹا) جو اسی دن ذبح کیا گیا تھا۔ سجدے کی حالت میں آپؐ کی گردن پر لا ڈالا۔ بوجھ سے آپؐ سر اٹھانے کے بی بی فاطمہؓ کو معلوم ہوا تو دوڑ پڑیں اور اس آلائش کو آپؐ کی گردن سے ہٹانے لگیں اور ان کافروں کو بددعائیں دیں۔ وہ جنگِ احد میں واصلِ جہنم ہو گئے۔

باپ کی آغوش ہی آپؐ کی درس گاہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوشِ رحمت میں بہت کچھ حاصل کیا اور تربیت کی وجہ سے برکت، رحمت، علم و فضل کی آفتاب بن گئیں۔

ام المؤمنین بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں ایک بار ان کے عزیزی شادی تھی۔ اس تقریب میں شرکت

اپنی بچیوں کے لیے نئے کپڑے اور زیور بنایا اور اپنی لادلیوں کو آراستہ و پیراستہ کر کے شرکت کے لیے بھیجا۔ لیکن زہرا بتولؑ نے زیور پہن کر شادی میں شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت فاطمہؑ نے اپنی ماں سے سوال کیا: اللہ کی قدر تیں تو ہمیں ہر وقت نظر آتی ہیں، کیا اللہ کا دیدار بھی کبھی نصیب ہوگا۔ تو ام المؤمنینؑ نے ارشاد فرمایا: ہم دنیا میں نیک کام کریں، لوگوں سے اچھا سلوک کریں، اللہ کے احکام کی تعمیل کریں اور اس کے رسولؐ پر ایمان لائیں تو یقیناً حشر کے بعد خوشنودی رب کے مستحق ہوں گے، یہی اللہ کا دیدار ہے۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور ام المؤمنین حضرت سودہؓ نے اس فرض کو بخوبی نبھایا۔

بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے عظیم باپ سے بہت محبت تھی۔ کیوں کہ سرکارِ دو عالمؐ بھی آپ سے بہت الفت رکھتے تھے۔ بہت عزیز رکھتے تھے۔ زہرا بتول کے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے بول چال، لباس وغیرہ میں اپنے عظیم باپ کی تقلید کو فخر سمجھتیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے تمام حرکات و سکنات میں فاطمہؑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تقلید کرتے دیکھا ہے۔ بلاشبہ سرکارِ دو عالمؐ سے بہت زیادہ مشابہت فاطمہؑ ہی رکھتی تھیں۔ ام المؤمنین ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے: رفتار و گفتار میں بہترین نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہؑ ہی تھیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت رکھتے تھے۔ لڑائی یا سفر سے واپس آتے تو مسجد میں دو گنا دادا کر کے پہلے بی بی فاطمہؑ کے گھر جاتے پھر ازواجِ مطہرات کے پاس جاتے تھے۔ جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے مل کر رخصت ہوتے تھے۔ جب بھی فاطمہؑ زہراؑ حاضر خدمت ہوتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے پاس بٹھا کر سراور آنکھوں پر بوسہ دیتے۔ جب حضورؐ آپ کے گھر جاتے تو زہرا بتولؑ بھی اسی طرح کرتی تھیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد دس سال تک مکہ میں اشاعتِ اسلام کی اور بہت سی مصیبتیں اور تکالیف برداشت کیں۔ پایہ استقامت میں تنزل نہ آیا۔ جتنی تکالیف اور مصائب بڑھتی اتنے ہی زور شور سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحدانیت کی اشاعت کرتے۔ بت پرستی اور شرک سے روکتے۔ مگر یہ کفار اور مشرکین آپ پر سختیاں اور مشکلیں کھڑی کر دیتے۔ ایک دن مشرکین مکہ دارالندوہ میں آپ کے قتل کا مشورہ ہوا۔ ہر قبیلہ سے ایک ایک بہادر نوجوان کو چٹا گیا۔ رات کو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ سویرے جب حضور اکرمؐ گھر سے باہر آئیں تمام جوان بیک وقت آپ پر وار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصوبہ کی خبر دے دی۔ آپ سویرے گھر سے

آپؐ سویرے گھر سے باہر آئے اور ایک مٹھی مٹی لے کر سورہٴ یٰسین کی آیتیں تلاوت کر کے دم کیا اور مٹی کو بکھیر دیں اور ہجرت کر کے مدینہ کو چل دیے۔ اس سفر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اونٹوں کو تیار کیا تھا کہ انتظار تھا کہ ہجرت کا حکم کب ہوگا۔ ہجرت کا حکم ہوتا ہی سرکارِ دو عالمؐ اور حضرت ابو بکرؓ اپنے اہل عیال کو مکہ میں چھوڑ مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں قیام کے بعد آپؐ نے زید بن حارثہ اور رافعؓ کو اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکرؓ کو مکہ بھیجا دونوں کے اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ زید بن حارثہ اور رافعؓ نے حضرت فاطمہؓ، ام کلثومؓ اور ام المؤمنین سودہ بنت زمعہؓ، اسامہ بن زیدؓ اور لائلہؓ کی والدہ ام ایمنؓ کو اور عبداللہ بن ابو بکرؓ نے اپنی والدہ ام رومانؓ اور دیگر عزیز و اقارب کو مدینہ لے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نئے گھر میں رہنے لگے۔

نکاح

مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد زہراؓ بتولؓ بھی سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ سردارانِ عرب نے نکاح کی درخواستیں بھیجیں۔ ان میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بن خطابؓ بھی تھے۔ آپؐ نے جواب دیا کہ فاطمہؓ ابھی کم سن ہے، یہ رشتہ ٹھیک نہ ہوگا۔ ایک دن حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور سعد بن وقاصؓ میٹھے حضرت فاطمہؓ کا ذکر کر رہے تھے کہ سردارانِ عرب اور اکابرِ قریش نے خواستگاری کی درخواستیں دیں مگر حضور اکرمؐ نے منظور نہیں فرمایا۔ اب علیؓ باقی ہیں اور اب تک انھوں نے درخواست نہیں دی۔ اگر وہ درخواست دیں تو پیغام منظور فرالیں۔ حضرت ابو بکرؓ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر حضرت علیؓ کی تلاش میں نکلے۔ حضرت علیؓ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ سب نے مل کر علیؓ مر لطفےؓ سے کہا: اگر وہ فاطمہؓ سے نکاح کی درخواست پیش کریں تو ضرور منظور ہوگی۔ حضرت علیؓ مر لطفے رضی اللہ عنہ نے کہا: افلاس، تنگ دستی، فقر و فاقہ کی وجہ سے مجبور اور معذور ہوں۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: حضور اکرمؐ کی نگاہ میں مال و دولت کی وقعت نہیں، اگر حضورؐ نبیؐ میں درخواست کریں تو یہ درخواست رد نہ ہوگی اور حضورؐ خوشی سے منظور فرالیں گے۔ ان احباب کے کہنے سننے سے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپؐ ام المؤمنین حضرت سلمہؓ کے گھر میں تھے۔ دستک دی، کواڑ کھلے اور آپؐ اندر بلا لیے گئے۔ ایک گوشہ میں سر جھکائے بیٹھ گئے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: علیؓ! شرم جیانی نے زبان روک لی ہے، آخر کہو تو سہی کیا بات ہے۔ آپؐ نے سر جھکائے دست بستہ اپنی حالت بیان کی حضورؐ کی گرفتاریوں اور تنفقتوں، مہربانیوں اور لطف فرمائیوں کا ذکر فرما کر عرض دعا یوں پیش فرمایا کہ فاطمہؓ زہراؓ کی درخواست ہے، شرفِ فرزندہ سے ممتاز فرمایا جائے۔ حضورؐ نے سماعت فرما کر ارشاد فرمایا: نکاح فاطمہؓ کے لیے تمہارے پاس کس قدر سرمایہ ہے؟ آپؐ نے عرض کیا: ایک تلوار ہے، ایک اونٹ اور ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تلوار تو کام کی چیز ہے۔ اونٹ بھی ضروری ہے

آج کل ہر وقت جہاد کی ضرورت ہے آمدورفت کے لیے اونٹ ضروری ہے۔ رہی زرہ جو کارآمد ہے۔ مگر اس کے بغیر بھی گزارہ ہو سکتا ہے۔ لہذا زرہ کو فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔

جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے فرمان پر زرہ فروخت کرنے لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چار سو اسی درہم میں خرید لیا اور قیمت آپ کے سپرد کر دی اور فرمایا۔ اس زرہ کا مالک ہوں۔ مجھے اختیار ہے جو چاہوں سو کروں حضرت علیؑ نے فرمایا: یہ آپ کی ہی ملک ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا: علیؑ! مجھ سے زیادہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں اور میں یہ زرہ بطور سہہ شرعی آپ کو دیتا ہوں۔ یہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ اس کے بعد علیؑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور تمام ماجرا گوش گزار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے حق میں دعا فرمائی: چار سو اسی درہم آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے منٹھی بھر درہم اٹھا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے فرمایا کہ اس کی خوشبو خرید لاؤ ساتھ ہی جہیز کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ جملہ اصحاب (حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، عبدالرحمن رضوان اللہ علیہم) اور انصار کو بلا لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ وحی ہو چکی تو حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاطمہؑ کا نکاح علیؑ سے کرادوں۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور بنی فاطمہؑ سے فرمایا کہ علیؑ تم سے نکاح کے خواستگار ہیں۔ یسُن کر بنی فاطمہؑ چپ رہیں۔ پھر آپ مسجد تشریف لے آئے۔ سب لوگ حاضر تھے۔ آپ نے وحی رب العزت کو سنا کر کہا میں فاطمہؑ کا نکاح علیؑ ابن ابی طالب سے گواہانِ عادل کے روبرو ایجاب قبول کر دیتا ہوں اور آپ نے خطبہ نکاح ارشاد فرمایا۔

حضرت علیؑ اس وقت کسی کام سے بازار گئے تھے۔ دورانِ خطبہ تشریف لے آئے۔ آپ نے تبسم فرمایا اور علیؑ سے یوں گویا ہوئے کہ چار سو مثقال مہر کے عوض فاطمہؑ کو تمہارے نکاح میں دے دیا کیا تم کو منظور ہے؟ شیر خدا علیؑ نے کہا: بسرو چشم منظور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: جمع اللہ شملکما وعزوجلکما وبارک علیکما واخرج منکما کنزاً طیباً۔ ترجمہ اللہ تم دونوں کی پرگندگی جمع کرے اور تمہاری سعی مشکور کرے۔ تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ (المواہب)

آپ کا جہیز
۱۔ ایک فرش خواب مصری کپڑے کا جس میں اون بھری تھی۔ ۲۔ ایک فرش چرمی۔ ۳۔ دو تکیے۔ ایک میں اون دوسرے میں پوست خرمبا۔ ۴۔ ایک چادر نشی۔ ۵۔ دو مٹی کے برتن پانی کے واسطے۔ ۶۔ دو چادریں۔ ۷۔ دو بازو بند نفرتی۔ ۸۔ ایک قطیفہ چادر کلاں۔ ۹۔ ایک چکی۔ ۱۰۔ ایک مشک۔ ۱۱۔ ایک پیالہ۔ ۱۲۔ ایک

پلنگ۔ ۱۳۔ ایک جانا نماز۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو دعا فرمائی: یا اللہ! ان کو برکت عطا فرما۔ یہ نکاح سنہ ہجری میں ہوا۔ اس وقت بی بی فاطمہؓ کی عمر پندرہ سال پانچ مہینے تھی (ابن ہجر) اور حضرت علیؓ کی عمر اکیس سال تھی۔

وداع

نکاح کے چھ سات مہینے گزر گئے۔ اس عرصہ میں حضرت علیؓ نے حارثہ

بن نعمان کا ایک چھوٹا سا مکان کرایہ پر لیا۔ ایک دن حضرت علیؓ کے بھائی حضرت عقیلؓ بن ابی طالب حضور اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب رخصتی ہو جائے حضرت علیؓ نے بھی عرض کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں۔ اُم ایمنؓ کی رائے سے ازواجِ مطہراتؓ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت اُم سلمہؓ اور دوسری ازواجِ مطہراتؓ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے آئیں۔ جہاں حضور اکرمؐ تشریف فرما تھے۔ ازواجِ مطہراتؓ نے فرمایا کہ علیؓ رخصتی کے خواہشمند ہیں اور ہم سب کے رخصت کرنے تیار ہیں اور خوش ہیں۔ اب کس بات کا انتظار ہے۔ درمیان میں حضرت خدیجہؓ کا ذکر بھی آیا۔ حضورؐ کی اجازت پا کر حضرت علیؓ کو بلا لیا گیا اور چند درہم دے کر فرمایا کہ بازار سے چھوہارے اور پیرے آؤ۔ حضرت علیؓ نے یہ سب اشیاء لا کر پیش کر دیں حضورؐ نے دسترخوان بچھوایا اور یہ تمام چیزیں دسترخوان پر رکھ دی گئیں۔ جیسے دگھی اور روٹی کا مخلوط مالیدہ بنایا اور حکم دیا باہر جاؤ اور جو بھی مسلمان لے اسے اندر لے آؤ۔ مہاجر اور انصار کی جماعت آئی اور حیس (مالیدہ) کھا کر چلی گئی۔ ایک مٹی کا پیالہ میں حیس بھرا اور فرمایا یہ فاطمہؓ اور اس کے شوہر کا ہے۔ اس کے بعد ازواجِ مطہراتؓ نے مالیدہ کھایا۔ پھر بی بی فاطمہؓ کو سونے لایا گیا۔ اس وقت چہرہ مبارکِ پسینہ سے تر تھا۔ آپؐ کے چہرے سے روا ہٹائی بائیں طرف سینہ پر بی بی کا سر رکھا اور پیشانی کے درمیان بوسہ دے کر بی بی کا ہاتھ علیؓ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا: اے علی! پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اے فاطمہ! تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ اب تم میاں بیوی اپنے گھر جاؤ

بی بی فاطمہؓ زہراؓ بتولؓ شہیدہ خدیجہؓ کے گھر میں بی بی بتولؓ وداع ہو کر اپنے قابلِ تعظیم شوہر علیؓ بن ابی طالب کے گھر پہنچیں۔ میاں بیوی کے تعلقات نہایت خوشگوار۔ اگر کسی معمولی بات پر شکریہ بھیجی ہو جاتی رسالتِ پناہ کی موثر نصیحتیں بدھن کی کو دور فرما دیتیں۔ بی بی فاطمہؓ تقدس و عصمت کا شمس تاباں تھیں۔ اخلاق و اعمال کا قبلہ تھیں۔

جناب سیدہ بتولؓ کا دستور تھا کہ پہلے شوہر اور بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا کرتیں اور ان کے بعد آپؐ کھایا کرتیں گھر کا سارا کام مثلاً روٹی پکانا، جھاڑو دینا، چکی پسینا پورا کر لیا کرتیں اور حضرت علیؓ باہر کا کام سودا سلف لانا، اونٹ چرانا اور گھر کے خرچ کی ذمہ داری تھی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بتولؓ کو چپ چاپ اور پریشان بیٹھے دیکھا اور فرمایا: اے پیاری زہراؓ بتولؓ!

ملول نہ ہو۔ اہل بیت میں علیؑ سے بہتر کوئی نہ تھا جو تیرا خاوند بنے۔ علیؑ تنگ دست ہے تو بھی پروا نہیں۔ دُنیا کا یہ افلاس چند روزہ ہے۔ عقبیٰ کے خزانے تمہاری ملک ہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء۔ حضورؐ کا یہ ارشاد تسکین بخش ثابت ہوا۔ اللہ نے صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائی۔

حضرت علیؑ نے حارث بن نعمانؓ کا ایک گھر کرایہ پر لیا تھا جو حضور اکرمؐ کے گھر سے دُور دوسری گلی میں تھا۔ حضور اکرمؐ اکثر ان کو دیکھنے تشریف لے جایا کرتے۔ دُوری کی وجہ سے آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ آپؐ نے فرمایا: بتولؓ میں تم کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ بی بی بتولؓ نے فرمایا: آپؐ کے قرب و جوار میں حارثہ کے بہت سے مکان ہیں۔ اگر آپؐ فرمائیں تو وہ ہمارے لیے کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضورؐ نے کہا: حارثہ نے تو میرے لیے بہت سے مکان خالی کر چکے ہیں اب ان سے کہتے ہوئے شرم آرہی ہے۔ یہ خبر حارثہ کو پہنچی۔ وہ حاضر خدمت ہوئے اور حضورؐ کے مکان سے متصل جو مکان تھا اس کو خالی کر دیا اور حضرت فاطمہؑ اس میں آگئیں۔

حضرت شیر خدا کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ اکثر مزدوری پر گزار بسر ہوتی تھی۔ ایک دن آپؑ کو کوئی مزدوری نہ ملی دونوں میاں بیوی آٹھ پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے وقت ایک تاجر کے مال کو اتروانے میں لگے۔ پہر رات گزر گئی اسباب اتروانے کے بعد تاجر نے ایک درم اجرت دی۔ آپؑ نے لے لیا۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک جگہ جو کاغذ مل گیا۔ آپؑ نے جو خریدے گھر آئے۔ حضرت بتولؓ نے جو لیے اسی وقت پیسا، روٹی بنائی اور آپؑ کے سامنے رکھ دی۔ جب حضرت علیؑ سیر ہو گئے تو حضرت بتولؓ نے بھی کھا لیا۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں جب فاطمہؑ سے آپؑ کا عقد ہوا، میری گزراں ہوتی تھی کہ رات کا بستر ایک مینڈھے کی کھال تھی۔ دن میں اپنے اونٹ کو اس پر چارہ کھلایا کرتا تھا اور رات کو وہی چمڑا ہمارا فرشِ خوابگاہ ہوتا تھا۔ خادم یا غلام ہمارے گھر میں نہ تھا۔ خود ہی سارا کاروبار کر لیتے تھے۔

فاطمہؑ زہراؑ بتولؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت کرتی تھیں۔ اس پر بھی گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش و دیکھ بھال میں حضرت علیؑ کو کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔

افلاس و غنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الفقراء تھے اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ

توزیدۃ المساکین۔ باپ کا گھر، تنویر کا گھر، دونوں پر افلاس ہی افلاس تھا۔ اس وقت سیدہ بتولؓ کا استقلال اور صبر واقعی قیمتی تھا۔ گھر کا کام کاج، پکانا، گھرنی دیکھ بھال کرنا خود ہی کرتی تھیں۔ ایک بار ایک لڑائی بہت سی کنیزیں اور غلام

مالِ غنیمت میں آئے تھے۔ حضرت علیؓ کو معلوم ہوا تو آپؓ زہراؓ بتول کو خدمتِ اقدس میں بھیجا۔ جب آپؓ حضورؐ کے مکان گئیں تو معلوم ہوا کہ حضورؐ گھر میں تشریف فرما نہ تھے۔ انہوں نے اُم المومنین عائشہؓ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ چکی پیستے پیتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور آبلے آگئے۔ کام کاج سے اتنی فرصت نہیں کہ بچوں کی خبر لوں۔ لہذا حضورؐ آیا سے میرا آنا اور یہ واقعہ سنا دینا۔ جب حضور اکرمؐ تشریف لے آئے تو نبیؐ عائشہؓ نے نبیؐ بتولؓ کے آنے اور ان کی ضرورت بیان کی۔

یہ بات سن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ دونوں میاں بیوی سونے کی تیاری کر رہے تھے حضورؐ کے آنے کی آہٹ سستی تو کھڑے ہو گئے۔ دونوں سے کہا کہ لیٹے رہو۔ آپؓ ان دونوں کے بیچ میں جا بیٹھے اور فرمایا: تم نے جس چیز کی درخواست کی ہے، اس سے بہتر ایک چیز تم کو دیتا ہوں۔ سُنو! جب تم دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹو تو ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۲ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بہتر ثابت ہوگا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرمؐ نے جب حضرت علیؓ کی زبان سے زہراؓ بتولؓ کی حالت بتائی کہ چکی پیستے پیتے ہاتھوں میں گٹے اور آبلے آگئے ہیں۔ پانی کی مشکیں ڈھوتے ڈھوتے سینہ نشانات سے نیلی فام ہو گیا ہے اور لباس جھاڑو لگاتے سے گرد سے اٹ جاتا ہے۔ آپؓ نے ارشاد فرمایا: یہ غریبان وطن (اصحابِ صفہ) جن کی کفالت میرے ذمہ ہے، اس ذمہ داری سے ابھی فارغ نہیں ہوا ہوں، ان کی بھوک پیاس، بے سرو سامانی اور مصائبِ جوانِ پیر گزرتی ہیں، اس کا پہل ہی ذمہ دار ہوں، میں سونہیں سکتا۔ ان کا انتظام کر لوں تو میں تمہاری طرف توجہ دوں گا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ایک وقت کے بعد ہم کو کھانا نصیب ہوا والد صاحب اور ہم دونوں بھی کھا چکے تھے۔ اُمی جان (زہراؓ بتولؓ) ابھی کھانے کے لیے نوالہ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ پر سائل نے آواز دی۔ ”اے بنتِ رسولؐ! میں دو وقت سے بھوکا ہوں۔ میرا پیٹ بھر دو“۔ سیدہؓ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور سارا کھانا سائل کو بھیج دیا۔

ایک مرتبہ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہراؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت علیؓ کو موجود نہ پایا۔ نبیؐ سے آپؓ پوچھا۔ تو زہراؓ بتولؓ نے کہا کہ ہم دونوں میں کچھ بخش پیدا ہو گئی ہے اس لیے علیؓ غصہ ہو کر چلے گئے اور میرے پاس قیلولہ نہ کیا۔ ایک صحابیؓ سے کہا کہ دیکھو علیؓ کہاں ہے؟ وہ تلاش کر کے آئے اور وہ کہا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔

قیلولہ دوپہر میں کھانا کھا کر کچھ دیر لیٹنے کو کہتے ہیں۔

آنحضرت مسجد تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں اور ان کے پہلو سے چادر گر گئی ہے اور ان کے جسم کو مٹی لگ گئی ہے۔ آپ قریب پہنچے اور ان کے بدن کی مٹی پوچھنے (جھٹکنے) لگے اور فرمایا (قُمْ أَبَا تُرَابٍ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ) اُمٹی والے اٹھ، اُمٹی والے اٹھ۔ اسی وجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہا جانے لگا۔

ایک سفر سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا دروازہ پر زینت کے عمدہ کپڑے کا پردہ لٹکا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو چاندی کے کنگن پہنا رکھے ہیں۔ آپ اندر داخل ہو کر فوراً واپس ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ نے اس بات کو فوراً سمجھ لیا۔ اسی وقت پردہ ہٹا دیا اور کنگن اتار دیے۔ دونوں نو اسے کنگن لیے حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے کنگن لے لیے اور ثوبانؓ کے ہاتھ دے کر کہا: ایک بار عصب کا اور دو کنگن ہاتھی دانت کے لے آؤ۔ یہ میرے گھر والے ہیں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے حصہ کی عمدہ چیزیں اس زندگی میں کھالیں (پہن لیں)۔

حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علیؓ سے فرماتے تھے کہ علیؓ! فاطمہ الزہراؓ کی دل جوئی کرنا، اُسے تکلیف نہ دینا اور ادھر فاطمہ الزہراؓ کو شوہر کی خدمت اور فرماں برداری کی تاکید فرماتے تھے۔ حضرت علیؓ نے جب تک فاطمہ الزہراؓ زندہ رہیں دوسرا نکاح نہیں کیا۔

ایک بار فاطمہؓ اور حضرت علیؓ میں کسی بات پر رنجش ہو گئی اور بی بی فاطمہؓ اپنے آبا حضورؐ کے گھر تشریف لے آئیں۔ حضور اکرمؐ نے چہرہ پر پریشانی، غصہ اور ناراضگی کے آثار دیکھے تو پہچان گئے کہ معاملہ کبیرگی کا ہے۔ آپؐ نے فرمایا جاؤ! اپنے شوہر کے گھر اور اس کو راضی کرو۔ اگر کسی بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ بھی ناراض ہوتا ہے۔ یہ سن فاطمہ الزہراؓ اپنے گھر گئیں اور حضرت علیؓ کو مٹا کر راضی کر لیا۔

ایک بار حضور اکرمؐ صلعم کو معلوم ہوا کہ علیؓ اور فاطمہؓ میں کچھ ان بن ہے تو آپؐ کبیرہ خاطر ان کے گھر پہنچے اور دیر تک بیٹھ رہے۔ یہاں تک کہ ان دونوں میں صلح کرادی۔ اس کے بعد ہشاش بشاش، خوش خوش گھر سے نکلے۔ صحابہؓ نے خوشی کا سبب پوچھا تو آپؐ نے فرمایا: میں نے ان دو میں صلح کرادی جو مجھے دنیا میں سب سے عزیز اور سب سے زیادہ پیارے ہیں۔

حضرت فاطمہ الزہراؓ بتول رضی اللہ عنہا اور حیدر کرار، شیر خدا علیؓ کرم اللہ وجہہ کے ذاتی شرف اور خصوصیات حضرت زہراؓ بتولؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ اور نورِ نظر تھیں۔

آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ (ابن ابوطالب) رسول اکرم کے چچا زاد بھائی اور شیر خدا تھے۔
 حضرت زہرا اور علیؓ صبر و توکل و تقویٰ کے مالک تھے۔ علیؓ قناعت و شجاعت کے مالک۔
 دونوں کی اولاد امام حسنؓ اور حسینؓ، جن کی قربانی اور شہادت قیامت تک امت کو مصروف گیر رکھے گی۔
 سلسلہ سادات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے دنیا میں قائم ہوا۔
 ایک بار حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو نابینا تھے کسی ضرورت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت سیدہ کے گھر پہنچے۔ ان کو دیکھ کر سیدہ کو ٹھٹھی میں چلی گئیں۔ جب وہ واپس چلے گئے تو آپؐ ہاہر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ تو نابینا ہیں تم نے پردہ کی کیوں تکلیف کی۔ آپؐ نے فرمایا: اباحضو وہ اندھے تھے لیکن میں تو اندھی نہ تھی کہ غیر محرم کو دیکھتی رہتی۔

اولاد
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادِ نرینہ زندہ نہیں رہی اور صرف آپؐ کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ عنہا کی اولاد سے آپؐ کی نسل دنیا میں پھیلی۔
 جناب زہرا بتولؓ کے تین بیٹے: حسنؓ حسینؓ اور محسنؓ۔ حسنؓ اور حسینؓ سے اولاد اور نسل پھیلی اور محسنؓ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔

زہرا بتولؓ کی تین بیٹیاں: زینبؓ، ام کلثومؓ اور رقیہؓ
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ ۱۵ شعبان المعظم ۳ سنہ ہجری کو پیدا ہوئے۔ ام ایمنؓ اور اسماء بنت عیسؓ کو حضورؐ فاطمہؓ کے گھر بھیج کر فرمایا کہ آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ پڑھ کر فاطمہؓ پر دم کرتی رہیں۔ آپؐ کی ولادت عصر کو ہوئی۔ اسماءؓ بنت عیسؓ کہتی ہیں کہ حضرت حسنؓ کے پیدا ہونے کے بعد میں خون نفاس نہ دیکھا تو تعجب ہوا۔ خدمت نبویؐ میں عرض کیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: میری بیٹی فاطمہ زہراؓ پاک ہے۔ بعد ولادت غسل فرمایا اور اسی دن شام کی نماز پڑھی۔ حضرت حسنؓ کا عقیقہ سرکارِ دو عالمؐ نے کیا اور بال منڈوا کر ہموں چاندی خیرات میں دے دی۔
 حضرت حسنؓ کی پیدائش کے دوسرے برس ۴ یا ۶ شعبان المعظم ۳ سنہ ہجری کو حضرت حسینؓ پیدا ہوئے۔ آپؐ کو حضورؐ کی گود میں لٹایا گیا۔ آپؐ رونے لگے۔ اسماء بنت عیسؓ نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا: اے اسماءؓ یہ میرا بیٹا میری امت کے باغیوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ فاطمہؓ کو یہ بات نہ بتاؤ۔ ساتویں دن آپؐ کا عقیقہ ہوا اور ختنہ بھی کئے گئے۔
 پھر حضرت محسنؓ پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پائی۔

حضرت رقیہؓ بچپن ہی میں انتقال کر گئیں۔ دوسری صاحب زادی حضرت ام کلثوم اور تیسری صاحب زادی حضرت زینبؓ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفرؓ سے ہوا۔ ان سے عبداللہ اور عون پیدا ہوئے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سر سے سینے تک اور امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔

حجۃ الوداع

سنہ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حج کے ساتھ ہی ایک مجمع کثیر مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا۔ ۲۵ رذی قعدہ بروز شنبہ ظہر کی نماز کے بعد شجرہ کی راہ سے ذوالحلیفہ پہنچے۔ تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ حج کو جانے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ نفوس سے بھی بڑھ کر تھی۔ حج الوداع سے فارغ ہو کر مقام خم عنبر پر منزل کی اور ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس میں اسلامی زندگی بسر کرنے اور وحدۃ لائبریک کے احکام کی پیروی کرنے کی نصیحت فرمائی اور کہا کہ عنقریب میں دُنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جس کی عزت تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ پہلی چیز قرآن مجید، اس کی تلاوت اور اس پر عمل بہت ہی لازمی ہے۔ اس سے فلاح داریں پاؤ گے۔ دوسری چیز میرے نمونہ اعمال و اقوال اور اپنی اولاد (یعنی فاطمہ الزہراءؓ بتولؓ کی اور ان کی اولاد) ان کا احترام کرنا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے اور میں ہر دین دار کا ولی ہوں۔ پھر خطاب فرمایا کہ باتھ کٹر کر کہا: میں جس کا ولی ہوں اُس کا یہ بھی ولی ہے۔ اے رب! علیؓ جس کے ولی ہوں تو اس کا محافظ اور نگہبان رہنا اور جو ان سے عداوت رکھے قیامت تک اس پر اپنا غضب نازل فرما۔ (ازالۃ الخلفاء)

آئینہ تطہیر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن صبح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک منقش چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ آپ کے بڑے نواسے حضرت حسنؓ تشریف لائے آپ نے ان کو اپنی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر دوسرے نواسے حسینؓ تشریف لے آئے، پھر حضرت فاطمہؓ زہراؓ تشریف لائیں، ان دونوں کو بھی اسی چادر کے اندر لے لیا اور بعد میں حضرت علیؓ آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر یہ آیت پڑھی: انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل بیت و یطہرکم تطہیرا (سورہ احزاب: رکوع: ۴) حضرت ابو سعید خدریؓ کا قول ہے کہ آیت پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں (علیؓ، فاطمہؓ، حسنؓ، حسینؓ رضی اللہ عنہم)

کو اپنی چادر لٹھائی اور ارشاد فرمایا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو ان کو پاک کر اور نجاست ظاہری و باطنی ان سے دور فرما۔

وفات

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی پورے چھ مہینے نہیں ہوئے تھے کہ جناب فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے بھی انتقال فرمایا۔ رمضان المبارک کی بیسوی تاریخ اور سنہ ہجری ششہ کی رات تھی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حیدر کرار علی مرتضیٰ، حضرات حسنین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہمات المؤمنین سب کے جگر چاک سینہ پارہ پارہ تھا۔

وقت نزع حضرت فاطمہ نے اسماء بنت عبیس زوجہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر سے فرمایا: کہ میری تدفین میں پردہ کا پورا لحاظ رکھنا۔ سوائے اپنے اور حضرت علیؑ اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ تدفین کے وقت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ آپ کی یہ آرزو تھی کہ انہیں رات کے وقت دفن کیا جائے رات کو ہی آپ کا جنازہ اٹھایا جائے۔

حضرت اسماءؓ اور حضرت علیؑ نے آپ کو غسل دیا۔ طبقات میں ہے کہ نماز جنازہ حضرت عباسؓ نے پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرمؐ کی وفات سے چند روز پہلے ایک مرتبہ ہم سب ایک مکان میں جمع تھیں۔ فاطمہؓ آئیں تو حسبِ عادت آپ نے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھالیا اور فاطمہؓ کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا جسے سن کر وہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے کچھ فرمایا تو سننے لگیں۔ مجھے تعجب ہوا اور وہاں سے اٹھنے کے بعد فاطمہؓ سے پوچھا کہ پہلے رونے اور پھر سننے کی کیا بات تھی؟ بی بی زہراؓ نے فرمایا: جس بات کو ابا حضورؐ نے چھپایا ہے میں کیسے ظاہر کر دوں۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے فاطمہؓ سے رونے اور سننے کا بھید پوچھا تو فاطمہؓ نے کہا اب کوئی مضائقہ نہیں۔ ابا حضورؐ نے پہلی بار یہ بات کہی کہ جب ریل رمضان میں ہمیشہ ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ سنا کرتے تھے۔ اس سال رمضان میں دو مرتبہ سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اس کو سن کر میں پڑی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا: دیکھو! سب رشتہ داروں سے پہلے تم مجھ کو جنت میں ملو گی۔ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہو گی۔ یہ سن کر میں سنس پڑی۔

ما طبقات ابن سعد: اصحابہ اور اسد الغابہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔

جب وفات ہو گئی تو حضرت عائشہؓ آپؐ کو غسل دینے آئیں تو حضرت اسماءؓ نے ان کو روک دیا۔ انھوں نے حضرت ابوبکرؓ سے شکایت کی۔ حضرت ابوبکرؓ شریف لے آئے اور حضرت اسماءؓ سے پوچھا: آنحضرتؐ صلعم کی بیویوں کو آپؐ کی صاحبزادی کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہو؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ بی بی فاطمہؓ نے مجھ کو اس کی وصیت کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا: اچھا ان کی وصیت پر عمل کرو۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت علیؓ اور اسماءؓ نے ان کو غسل دیا۔

آپؐ کے خصائل اور مناقب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی

دلداداری کا بہت خیال فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپؐ نے یوں ارشاد فرمایا:

فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت یوں ہے:

اسؓ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی ایذا سے مجھے ایذا ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں: میں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت اور صورت و گفتگو سے مشابہت کسی کی عادت و صورت اور گفتگو میں جتنی حضرت فاطمہؓ کی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حشر کے روز پردے کے پیچھے سے ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے لوگو! آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہی ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے بعد حضرت فاطمہ الزہراؓ بتولؓ۔ حضرت صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے: ارقبہ محمدؐ کافی

اہل بیتہ

حضرت فاطمہ زہراؓ بتول رضی اللہ عنہا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی دختر تھیں۔ آپؐ کی بڑی بہنیں بی بی زینبؓ، بی بی رقیہؓ، بی بی ام کلثومؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں رحلت پا چکی تھیں۔ یہ صاحبِ اولاد بھی ہوئیں مگر ان سب کی رحلت بچپن ہی میں ہو چکی تھی۔ فاطمہ زہراؓ بتول صاحبِ اولاد ہوئیں اور ان کی اولاد (امام حسنؓ اور حسینؓ) سے نسل پھیلی۔

فاطمہ الزہراؓ بتولؓ کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ آپؐ رسول مکرمؐ کی تختِ جگر، آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا اور آپؐ کے سایہ عاطفت میں پرورش پائیں۔ آپؐ کا خون ان سے ملا ہوا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ”خاتونِ جنت“ (فاطمہؓ) خاتونِ جنت کی سردار ہیں۔
 آپؐ کا نکاح شیر خدا حیدر کرار حضرت علی (ابن ابی طالب) کرم اللہ وجہہ سے ہوا، جو پروردہ سرکارِ دو عالم تھے۔
 ان سے دو امام (حسنؓ و حسینؓ) جو بہت ہی مقدس دوش بردارِ رسول اکرمؐ تھے، پیدا ہوئے۔ جن کی امامت و شہادت نے
 اسلام کو سرسبز و شاداب اور سہری بھری کھیتی بنا دیا تھا۔

معاملہ فدک

شافع محشر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولادِ زینہ زندہ نہ رہی
 تھی اور دخترانِ بھی حیات مبارکہ میں پر دہ کر چکی تھیں سوائے فاطمہ الزہراءؓ کے۔ آپؐ سے مثل بیٹوں کے محبت فرماتے
 تھے۔ اگر فاسمؓ یا ابراہیمؓ زندہ ہوتے تو ممکن تھا آپؐ کی محبت میں کمی آجاتی لیکن قدرت کو منظور نہ تھا۔ آپؐ کی پوری
 محبت کی حق دار زہراؓ ہی تھیں۔ بہہ فدک یا میراثِ فدک کا معاملہ بہت اہمیت پکڑ گیا تھا۔

قاموس اور مصباح اللغۃ میں لکھا ہے۔ فدک ایک بلدہ ہے جو مدینہ سے دودن کی راہ پر ہے۔ خیبر سے ایک
 منزل۔ لسان العرب میں ہے کہ فدک ایک بگڑا ہے۔ اس میں چشمے تھے، کھجور کے درخت تھے اور اللہ نے اسے اپنے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فتنے کیا تھا۔ یہ گاؤں ہجرت کے ساتویں سال صلحا حضور اکرمؐ کے ہاتھ آیا۔ رسول اللہؐ اس
 میں محصول ہونے والی جنس سے آدھا ان کو دے دیتے تھے اور آدھا آپؐ کے پاس آتا۔ اپنے اہل و عیال کو رکھ کر باقی جو بچتا
 وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ فتنے کا مال ذاتی ملکیت نہ تھی اس سبب سے میراث جاری نہیں ہو سکتی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدک کی پیداوار سے کچھ حصہ اپنی ازواج اور بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ باقی مسافروں اور غریبوں
 پر خرچ کر دیتے تھے۔ آپؐ کے وصال کے بعد بعض نے حضرت فاطمہؓ کو یقین دلایا کہ فدک رسول اللہؐ کی ذاتی ملکیت ہے۔ آپؐ نے
 حضور اکرمؐ کی اولاد میں اور جائز وارث بھی ہیں۔ ابتدائے خلافت میں حضرت فاطمہؓ ابوبکر صدیقؓ کے پاس آئیں اور اپنے والدِ بزرگوار
 کی وارث کی حیثیت سے فدک کا دعویٰ قرآن مجید کی آیت: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت
 عدالت میں کر دیا۔ تمہاری اولاد کے حصول کے باب میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ دو) حضرت
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پیغمبروں کے مال میں وراثت کا مسئلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ (لا تورث ما ترکناہ
 صدقہ) ترکہ کی بات آئی تو اس ترکہ میں ازواجِ مطہرات کا حصہ بھی ملتا ہے۔ بی بی عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بقیہ 72 پر

مرا فتنے اس مالِ غنیمت اور خراج کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کفار کے اموال سے بغیر جنگ و جہاد کے حاصل ہوا ہو۔

راکبِ دوشِ نبی ﷺ

تاریخ کے آئینے میں

مولوی حافظ محمد ابراہیم لطیفی : کرسپانڈنٹ مدرسہ فیضانِ لطیفیہ، گنتکل

حضرت امام حسینؑ ۵ شعبان المعظم ۴ سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں عالم وجود میں آئے۔ آپؑ کی ولادت کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمادی تھی۔ آپؑ کی ولادت کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کے مکان تشریف لے آئے۔ نومو لو کو آپؑ کی گود میں دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور کان میں اذان و اقامت کہی اور برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت علیؑ سے فرمایا: اے علیؑ تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ حضرت علیؑ نے جواب دیا: یا رسول اللہ! میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے اتفاق نہیں کیا بلکہ حسینؑ نام تجویز فرمایا اور یہی نام رکھا گیا۔

حضرت امام حسینؑ کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ ہوا۔ ذنبہ زنج کر کے سر کے بال منڈوایا اور ان کے ہم وزن چاندی غریاء و مساکین میں تقسیم کروادی۔

حضرت امام حسینؑ کا بچپن اور ان کا لڑکپن ایسی مقدس ترین ذاتِ بابرکت کی آغوش میں گزر ا جن کے اخلاق و کردار کی سند خدائے ذوالجلال نے اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَظِيْمًا كَمَا خَلَقْتَ عَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ کے الفاظ کے ساتھ عطا فرمائی۔ اس بارگاہ کی اخلاقی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسینؑ کی سیرت مکمل اخلاقِ محمدیؐ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بن گئی۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمینؑ کے تعلق سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبویؐ میں نماز پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا ہے اور

حضرت حسینؑ اگر پشتِ مبارک پر بیٹھ گئے۔ اگر سرِ مبارک اٹھا دیا جاتا تو حضرت حسینؑ نیچے گر جانے کا اندیشہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تسبیح کو زیادہ طول دے دیا۔ یہاں تک کہ وہ خود سے اتر گئے اور آپؐ نے بقیہ نماز مکمل فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسینؑ کو اپنے شانوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروا رہے تھے کہ خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپؑ نے اس حسینؑ منظر کو دیکھ کر فرمایا: نعم المرکب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اے اللہ کے رسول! کیا بہترین سواری ہے؟ خلیفہ دوم فاروق اعظمؓ کے سوال پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں جواب دیا کہ نعم المرکب یا عمو! اے عمو! تم سوار کو بھی دیکھو کہ وہ کتنا خوب صورت ہے! رسول کریمؐ نے حضرت عمرؓ کی توجہ حضرت حسینؑ کی طرف ملتفت فرما کے اس بات کو واضح کر دیا کہ پیغمبر کی الفت و محبت کے ساتھ حضرت حسینؑ کی محبت بھی ہونی چاہیے۔

عرب کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ خاندان کے بزرگ و معمر حضرات کی خدمت بابرکت میں اپنے بچوں کو لے جاتے اور ان کی نیک دعاؤں، بزرگانہ تشفیوں اور نوازشوں کے طالب ہوتے ہوئے ان کی رہنمائی تعلیم و تربیت کے لیے انھیں کے سپرد کر دیتے تھے۔

جناں چہ سیدہ فاطمہ الزہراءؑ نے اس دستور کے مطابق اپنے فرزندوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت و محبت میں دیتے ہوئے فرمایا: یا نبی اللہ! انحلما من اخلاقک و شمالت! اے اللہ کے نبی! آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اپنے اخلاقِ حسنہ اور عاداتِ کریمہ سے آراستہ فرمائیے۔ آپؑ نے چار نکاح فرمائے ہیں اور آپؑ کے اسماء مبارک ۱۔ حضرت شہر بانوؓ، ۲۔ حضرت ام لیلیہؓ، ۳۔ حضرت ربابہؓ، ۴۔ حضرت روحہؓ۔ حضرت امام حسینؑ بہت ہی فیاض اور فراغ دل شخصیت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسینؑ اپنے ارادت مندوں کو تعلیم و تلقین فرما رہے تھے کہ ایک کنیز آئی اور آپؑ کی خدمت بابرکت میں ایک گلاب کا تحفہ پیش کیا جس کو سونگھ کر آپؑ بہت محفوظ ہوئے۔ اور کنیز کو بلا کر کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ یا ابنِ رسول اللہ! ایک پھول کے عوض میں کنیز کو آزاد کر دینا یہ انعام اس تحفہ سے کہیں زیادہ ہے۔ حضرت حسینؑ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی تمہیں تحفہ پیش کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرو۔ تاکہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے اور خدمتِ خلق کا صلہ بھی مل جائے۔ یہ داد و پیش کا طریقہ اور عفو و درگزر کا انداز بعینہ سلطانِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی کردار کے مشابہ ہے۔

جس کو ہم ہر جگہ حضرت امام حسینؑ کی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ روش دیکھ کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہؓ نے تحریر کے ذریعہ یہ گزارش کی کہ: لآخر فی الاسراف؛ یعنی اسراف میں خیر نہیں ہے۔ حضرت امام حسینؑ تو اپنی روش بدلنے والے انسان نہ تھے۔ فوری جواب میں لکھا لا اسراف فی الخیو؛ خیر میں اسراف نہیں ہے۔

عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی فلاح و بہبودی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے مگر حضرت امام حسینؑ نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا جان کی امت کی بقا و تحفظ کے لیے اپنے سارے خاندان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ مگر بیعت نیرید کو قبول نہیں کیا۔ آپؑ کے اس عمل نے جہاں دنیا میں صحیح نظامِ قانونِ اسلام کو قائم رکھا۔ وہیں ایک آزادیِ ضمیر کے اصول کو دنیا کے عالم میں برقرار رکھا۔ اگر امتِ محمدیہ صرف اسی ایک اصول پر عمل کرے تو زندگی کی کامیابی یقینی ہے۔

ملفوظات حسینؑ:

ہر امت کے اراکین بلا امتیاز مذہب و ملت اپنے تلخ و شیریں تجربات کو اپنے متبعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکے۔ ایسے ہی حضرت امام حسینؑ کے ملفوظات ہیں جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و رہنمائی کے لیے مشعلِ راہ کا کام دیتے ہیں:

- ۱ موتِ ذلت سے اور ذلتِ جہنم سے بہتر ہے۔
- ۲ عزت کی موتِ ذلت و رسوائی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔
- ۳ لوگ موت کی حقیقت کو اگر سمجھ لیں تو انھیں دنیا ویران نظر آئے گی۔
- ۴ عالم وہ ہے کہ جس سے لغزشات کا ظہور کم ہو۔
- ۵ دولت جب بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ غم بھی بڑھ جاتا ہے۔
- ۶ انسان کا بہترین عمل وہ ہے جو عزت و آبرو بچانے کے کام آئے۔

شہد ایک بہترین غذا دوا

ڈاکٹر محمد نعمان باشاہ - ویلور

انسان کی زندگی میں مرض اور صحت کا سلسلہ اس کی پیدائش ہی سے لگا رہتا ہے۔ بلکہ موجودہ زمانہ میں جدید تحقیقات اور نئے نئے آلات کے ذریعہ رحم مادر میں جنین کی حالت ہی سے مرض اور صحت کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ دُنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہا ہو یا ہمیشہ بیمار رہا ہو۔ اس لیے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرض کے ازالہ اور صحت کی حفاظت سے غافل نہ رہے۔ اللہ نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے اور یہ الگ بات ہے کہ اس دوا تک پہنچنے میں وقت لگ جائے اور اس عرصہ میں کوئی مرض لا علاج سمجھا جائے تو یہ دوا کی عدم شناخت اور مرض کی عدم تشخیص کے اعتبار سے لا علاج ہے۔ جب بھی کوئی صحیح اور موزوں دوا مل جائے تو اس کے ذریعہ شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ہے :

فاذا اصاب الدواء الداء : جب صحیح دوا مل جائے تو بیماری زائل ہو جاتی ہے۔

خالق کائنات کی فیاضی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں وہ دواؤں کے ذریعہ بیماروں کو شفا دیتا ہے وہاں غذاؤں کے ذریعہ بھی مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ چنانچہ مختلف کھانے پینے کی چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اپنے دامن میں غذائیت کے ساتھ ساتھ دوائیت کا عنصر بھی لیے رہتی ہیں۔

جیسا کہ شہد ہے جو غذائیت اور دوائیت دونوں کا مجموعہ ہے۔ اور یہ کسی ایک امراض کو زائل کرنے میں مفید اور موثر ہے۔ بلکہ طب یونانی کے حلویات اور معجزات میں شہد ایک ایسے جز کی حیثیت رکھتا ہے جس کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور شہد کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مدتِ دراز تک خراب نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیزوں کو بھی عرصہ دراز تک خراب نہیں ہونے

دیتا۔ اسی لیے اطباء ہزاروں سال سے دواؤں تیار کرنے میں شہد کو شامل کرتے آ رہے ہیں اور یہ الکحل کے بجائے مستعمل ہو رہا ہے۔ اور اطباء معونات میں شہد کو خاص طور پر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور ہر دوا کے استعمال کی غرض و غائت شفا حاصل کرنا ہے۔ شہد کو عربی میں غسل کہتے ہیں اور یہ مکھی نما ضعیف جانور سے حاصل ہوتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کو عربی زبان میں نخل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت اسی کے نام سے (النحل) موجود ہے۔ اس سورت کی ۶۸ اور ۶۹ ویں آیات میں شہد کی مکھی کا ذکر اس طرح آیا ہوا ہے :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ
مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی عمارتوں میں اپنے لیے چھتے بنا اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب (شہد) نکلتا ہے۔ جن کے رنگ مختلف اور متعدد ہیں اور اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا و ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کو اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی بڑی نشانی موجود ہے۔

اللہ نے اہام کے ذریعہ شہد کی مکھی کو گھر بنانے کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے یہ مکھیاں مختلف جگہوں میں چھتے بناتے ہیں اور مختلف علاقوں اور جنگلوں اور وادیوں میں پھیل جاتی ہیں اور متعدد اور مختلف انواع و اقسام کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں اور اپنے چھتوں کی طرف واپس آتی ہیں اور کبھی اپنی منزل کی طرف لوٹنے میں بھٹک نہیں جاتیں۔ ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور متعدد ذائقوں سے بھرپور مشروب نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لیے غذائیت اور دوائیت ہے۔

مفسر قرآن علامہ محمد شفیع پاکستانی نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں :

”شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح و سالم چلتا رہتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ”ملکہ“ تین ہفتوں کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے یا اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو

مختلف امور پر مامور کرتی ہے۔ ان میں سے بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں بعض معاری اور انجنیئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں۔ بعض موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں۔ گتے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے۔ ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں۔ جوان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے۔ اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفاء کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ”ملکہ“ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے۔ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔

شہد کا ذکر مختلف احادیث میں بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مغرب اور پسندیدہ تھا۔ اور آپ اسے عموماً استعمال کرتے تھے۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طحلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزوں میں شفا دہے فصد (پچھن لگانا)؛ ایک قدیم آلہ یا طریقہ ہے جس کے ذریعہ آدمی کے جسم سے فاسد خون نکالا جاتا تھا۔ شہد اور کئی (آگ سے داغ لگانا) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر الذکر چیز یعنی داغ لگوانے سے منع کر دیا۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بھائی کو اسہال (دست) کی شکایت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے دن وہ صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اسہال کی شکایت اسی طرح برقرار ہے۔ یہ سن کر آپ نے پھر بھی شہد ہی پلانے کی ہدایت دی۔ دوبارہ شہد پلانے کے باوجود مرض میں کوئی افادہ نہیں ہوا۔ تو آپ کی خدمت میں مریض گھر والے پہنچے اور آپ کو صورتِ حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: صدق اللہ و کذب بطن اخیلہ۔ اللہ کا فرمان (یعنی شہد میں لوگوں کے لیے شفا دہے) سچا ہے۔ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جاؤ اسے شہد ہی پلاؤ۔ چنانچہ تیسری مرتبہ بھی شہد پلا دیا گیا، تو مریض شفا یاب ہو گیا۔

موجودہ زمانہ میں جدید تحقیقات اور طبی تجربات کے ذریعہ شہد کا سائنسی مطالعہ اور تجزیہ کیا گیا ہے

جس کی روشنی میں کئی ایک حقائق سامنے ہیں۔ شہد میں ”حیاتین“، ”معدنی اشیاء“، ”لوہا“، ”تانبہ“، ”کیلشیم“ وغیرہ موجود ہے اور شہد کا ایک خاص پہلو یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ جراثیم کش بھی ہے اور اس کا استعمال ہر موسم میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہے۔ البتہ عمر کے لحاظ سے اس کی مقدار میں کمی و بیشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ شہد کو نہار منہ استعمال کرنا بے حد مفید ہے جس سے خون صاف ہوتا ہے اور یہ کئی ایک امراض میں مفید ہے۔

ذیل میں چند مخصوص بیماریوں میں شہد کی افادیت بیان کی جاتی ہیں :

- ۱ شہد کافی کم مقدار میں سلاجیت کے ساتھ ذیابیطس میں بھی مفید ہے۔
- ۲ گردہ اور مثانہ کی پتھری شکایت عموماً خون کے زہریلے مادہ پیشاب سے خارج نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ شہد کے استعمال سے یہ زہریلے مادے (جسے یورک ایسڈ) کہتے ہیں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا پتھری کے مریضوں کو شہد کا استعمال رکھنا چاہیے۔ تاکہ اس کے اثر سے پتھری بننے ہی نہ پائے۔
- ۳ قبض : یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے حکماء ہر مرض کے علاج سے پہلے معدہ کی صفائی اور دفع قبض کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ دفع قبض میں شہد بہت مفید ہے۔ روزانہ نیم گرم پانی میں شہد کا استعمال کرنے سے یہ شکایت خود بخود دور ہو جاتی ہے۔

معدے کی اکثر بیماریوں کو ختم کرنے میں شہد کا استعمال بڑی اچھی چیز ہے۔ امراض معدہ میں السرٹری پریشان کن شکایت ہے ایسے مریض نہار منہ ناشتہ سے دو گھنٹے قبل شہد کا استعمال پابندی سے کریں تو یہ مرض ختم ہو سکتا ہے۔

زکام اور سردی کی شکایت والوں کے لیے شہد کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ اس کا مسلسل استعمال کرنے والے شخص کو زکام کی شکایت ہی پیدا نہیں ہوتی اور شہد سے نازہ خون پیدا ہونا ہے اور جراثیم کش صفت کے باعث خون کی تازگی برقرار رہتی ہے جس سے دیگر امراض کے حملہ کا امکان بہت کم رہتا ہے۔

شہد سے متعلق مختلف قدیم و جدید حکماء اور اطباء نے بڑی مفید باتیں بیان کی ہیں :

- i جالینوس کا کہنا ہے کہ شہد سر کی ساری بیماریوں میں مفید ہے۔
- ii ڈاکٹر آزلڈ لورنڈ کا کہنا ہے دماغی اور جسمانی محنت سے صنف اور کم زوری محسوس ہو تو فوراً نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے نئی قوت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے۔
- iii ڈاکٹر جے۔ ایچ۔ کیلون کا کہنا ہے کہ کسی طویل بیماری کے باعث مریض کا ہاضمہ کم زور ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شہد (بقیمہ 55 پر)

فرشتے اور مقامِ حشرِ علیہ السلام

ٹی۔ شیخ محبوب صاحب : اُنت پور

فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت؛ بلکہ اللہ تعالیٰ کی توری مخلوق ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی سری شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ساٹھ ہزار سال قبل ملائکہ کو آسمان میں بسایا اور جنات کو زمین پر بسایا۔ جنات زمین پر سات ہزار سال آباد رہے۔ پھر ان کے درمیان حسد، جلن، بغض و کینہ شروع ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب کشت و خون، جنگ و جدال کیا۔ اس وقت تک ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، بہت مقبول بارگاہِ الہی تھا۔ تمام ملائکہ میں بڑا عالم اور عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے لجا کر جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دے۔ چنانچہ ابلیس جو جنات کی جنس سے تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو فرشتے ابلیس کے ساتھ زمین پر آئے تھے، وہ زمین ہی میں آباد کر دیئے گئے۔ اس طرح اب فرشتوں کے دو حصے ہو گئے۔ ایک زمین والے اور دوسرے آسمان والے۔ (تفسیر نعیمی و بہار شریعت)

فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً؛ لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اور ہر قسم کے صفات و کمالات گناہ سے پاک ہیں۔ ان کے سپرد مختلف خدمتیں ہیں۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، کسی کے متعلق پانی برسانا، کسی کے متعلق ہوا چلانا، کسی کے متعلق روزی پہنچانا، کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانا، کسی کے ذمہ بدن انسان کے اندر تصرف کرنا، کسی کے ذمہ انسان کو اس کے دشمنوں سے حفاظت کرنا، کسی کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق انسان کا اعمال نامہ لکھنا، کسی کے متعلق کثیر تعداد میں

دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کا صلوة و سلام پہنچانا۔ کسی کے متعلق مُردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ رُوح قبض کرنا، کسی کے ذمہ عذاب دینا، کسی کے متعلق صور پھونکنا، کچھ فرشتے عرش کو اٹھانے پر مقرر ہیں تو کچھ فرشتے عرش اعظم کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے جنت میں امور ہیں، کچھ فرشتے آسمانوں پر عبادت میں مصروف ہیں۔ (بہار شریعت)

اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ یہ حضرات انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لاتے تھے۔ مواہب الدنیہ میں ہے کہ ”بعض علماء فرماتے ہیں حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر بارہ (۱۲) مرتبہ، حضرت یونس علیہ السلام پر چار مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیالیس مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک سو چار مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس مرتبہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونتیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے۔ (واللہ اعلم)

قرآن کریم کے سورہ توبہ کی ایک سواٹھائیسویں آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ کی تفسیر میں علامہ تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا: اے جبرئیل! تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرئیل امینؑ نے عرض کیا: مجھ اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، البتہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، جو ستر ہزار سال کے بعد صرف ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ میں نے اسے طلوع ہوتے ہوئے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرئیل! مجھے میرے عزت والے رب کی قسم! وہ روشن ستارہ جسے تم نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے، وہ دراصل میں ہی تھا۔

بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سائل بن کر حاضر ہوئے اور ایمان کے متعلق دریافت فرمایا: ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب پر، اچھی بُری تقدیر پر ایمان لانا۔

اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ امور بیان فرمائے یعنی شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: اے جبرئیل! کیا آپ نے

دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا، کسی کے متعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی صلوٰۃ و سلام پہنچانا۔ کسی کے متعلق مُردوں سے سوال کرنا، کسی کے ذمہ رُوح قبض کرنا، کسی کے ذمہ عذاب دینا، کسی کے متعلق صور پھونکنا، کچھ فرشتے عرش کو اٹھانے پر مقرر ہیں تو کچھ فرشتے عرش اعظم کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے جنت میں مامور ہیں، کچھ فرشتے آسمانوں پر عبادت میں مصروف ہیں۔ (ہمارا شریعت)

اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ یہ حضرات انبیائے کرام کی بارگاہ میں وحی لاتے تھے۔ مواہب الدنیہ میں ہے کہ ”بعض علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر بارہ (۱۲) مرتبہ، حضرت یونس علیہ السلام پر چار مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیالیس مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک سو چار مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دس مرتبہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیس ہزار مرتبہ نازل ہوئے۔ (واللہ اعلم)

قرآن کریم کے سورۃ توبہ کی ایک سواٹھائیسویں آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ کی تفسیر میں علامہ تفسیر روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: اے جبریل! تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امینؑ نے عرض کیا: مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں ہے، البتہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، جو ستر ہزار سال کے بعد صرف ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا۔ میں نے اسے طلوع ہوتے ہوئے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل! مجھے میرے عزت والے رب کی قسم! وہ روشن ستارہ جسے تم نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے، وہ دراصل میں ہی تھا۔

بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام سائل بن کر حاضر ہوئے اور ایمان کے متعلق دریافت فرمایا: ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب پر، اچھی بُری تقدیر پر ایمان لانا۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا، اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ امور بیان فرمائے یعنی شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: اے جبریل! کیا آپ نے

کبھی اپنی پوری طاقت لگائی لگائی ہے؟ حضرت جبرئیل نے عرض کیا: میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا ہے: ایک مرتبہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا ہے۔ سدرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا: اگر حکم ہو تو اس آگ کو اپنے پروں سے بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”میرا رب میرے لیے کافی ہے۔“

(۲) جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو مجھے حکم ہوا کہ فوراً اسمعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک دنبہ لے کر پہنچوں۔ اس وقت میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا۔ (۳) جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اُن کو کنوئیں میں ڈال رہے تھے۔ اس وقت مجھے حکم الہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پانی تک پہنچنے سے پہلے اپنے نورانی پروں پر اُن کو اٹھا لوں۔ اس وقت بھی میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا۔

(۴) جب جنگ احد میں یا رسول اللہ! آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو مجھے حکم الہی ہوا کہ اے جبرئیل! میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اس وقت بھی میں نے اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا تھا۔

اس نورانی مخلوق میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، کسی دوسرے فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ ان ہی کے قریب قریب ہم مرتبہ تین فرشتے ہیں۔ جن کو عظیم ترین خدمات سونپ دی گئی ہیں۔ ایک حضرت میکائیلؑ جو بارش برساتے ہیں۔ دوسرے عزرائیلؑ جو انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں اور تیسرے حضرت اسرافیلؑ جو صور پھونکنے کی خدمت پر متعین ہیں۔ جن کے صور پھونکنے ہی ساری دنیا فنا سے ہم کنار ہو جائے گی۔

غرض یہ فرشتے ہیں جن کے ذریعہ کائنات کا نظم و نسق اور اس میں موجود ساری مخلوقات کا نظام قائم ہے۔

خواجہ محمد بیابانی نور چشمی قادری۔ اویں کامل علیگہ انت پور

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واهل بیتہ اجمعین اما بعد
بے شمار تعریفیں ذات وجود مطلق کے لیے ہیں جس نے اپنی قدرت کاملہ سے خلق کی تخلیق کی کون و مکاں میں اس کا کوئی ہمسو
شریک نہیں ہے۔ اور اس کی ذات و صفات کے ازی اسرار اور ابدی حقائق سے کوئی کما حقہ آگاہ نہیں ہے۔ اللہ الصمد ہے
بے نیاز ہے جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے نہ لہر و لہو نہ یولد اس کی
ذات تمام عیبوں سے پاک ہے منزہ ہے۔ یہاں دنیا میں جو کچھ ہے اسی کی بدولت ہے۔ آسمان، چاند، ستارے، سورج، عرش و
کرسی اور ساری کائنات سب اس کے نور سے جگمگاتے ہیں۔ وہ تمام مخلوقات و موجودات کی اصل اور حیات کا سرچشمہ ہے
وہ اصل ہے اور تمام اشیا اس کی فروع ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں اس سے ظہور میں آئیں اسی طرح لوٹ کر اس کی طرف جانے
والی ہیں۔ صرف وہی موجود اور معبود برحق ہے اور وہی ہماری منزل مراد اور مقصود حقیقی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام ہوں اور ان کی آل و اصحاب اور ازواج مطہرات
پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالموں
کے لیے رحمت بنایا ہے۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے پیار
پکارتے گے اور خطا کاروں اور گنہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کرنے کا حکم کئی جگہ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واذکر واللہ کثیراً لعلکم

تفلحون ۵ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تا کہ تم فلاح پا جاؤ۔ دوسری جگہ صاف و صریح انداز میں آگاہ فرما دیا کہ: الاب ذکر اللہ، تطمئن القلوب ۵ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں یعنی سکون چین و راحت پاتے ہیں۔ (سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔)

ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ مگر ذکر کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اٹھے، بیٹھے، کھڑے، لیٹے ہر حال میں ذکر سے بہتر کوئی کام نہیں۔ جسے بھی اللہ پاک ذکر دوام کی توفیق بخشے تو سمجھ لینا چاہیے کہ سعادت دارین کا طغریٰ اس کی پیشانی کو مزین کئے ہوئے ہے اور اسے خدا کا ہم نشین ہونے کا شرف حاصل ہے۔

حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ”ذکر پاس و انفاس“ کا بہترین و آسان طریق بیان فرمایا ہے، جو برادرانِ طریقت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو سب سے پہلے قلم بند کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا جو دم سینے میں اترتا ہے وہ ممد حیات ہے اور جو سانس باہر آتی ہے وہ مفرح ذات ہے۔ لہذا بندہ کو ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر نفس میں دو حالتیں موجود ہیں اور ان دو حالتوں کا تحفظ لازم و واجب شمار کرنا چاہیے اس طرح جب سانس سینے سے باہر آئے تو لا الہ کہے اور جب وہ سینے میں اترے تو لا اللہ کو اس کا ہمد بنائے۔ اس طرح کوئی سانس ضائع نہ کرے۔ تو ایسا پاس و انفاس کا ذکر کرنے والا انسانوں کے درمیان اس طرح صاحب امتیاز رہے گا جس طرح شیر جنگل کے جانوروں کے درمیان ممتاز رہتا ہے۔ ۵

پیشہ مردِ چسیت نفی وجود نرسی در سرائےِ الا اللہ

کسی عارف نے بہت خوب کہا ہے۔ یعنی جب تک تو لا کی جارو ہے راہِ طریقت کو صاف نہیں کرے گا الا اللہ کی منزل تک کبھی رسائی نہیں ہوگی۔ ذرا غور کریں کہ لا بشکلِ جاروب (یعنی جھاڑو) کے ہے اس لا کی جھاڑو سے دل کے اندر کے گردوغبار کو یعنی غیر حق کے خطرات کو پاک و صاف کرنا چاہیے اس کے بعد ہی الا اللہ کی منزل تک رسائی ہوگی۔ ۵

پیشہ مردِ چسیت نفی وجود مرد این پیشہ باش تابا باشی

یعنی آدمی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفی کرے یعنی وہ اپنے وجود کی نفی کرے۔ اگر ہو سکے تو اس پیشہ مردانگی کو ہمیشہ اختیار کرے اور اس راہ میں ثابت قدم رہے۔ جب اپنی نفی کا مقام حاصل کر لے گا تو بفضلہ تعالیٰ جمالی توحید الہی آئینہ دل پر جلوہ فگن ہو جائے گا۔ اس طرح من عرف نفسه فقد عرف ربه کی حقیقت بھی اس پر منکشف ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے جس میں نفی و اثبات کا تذکرہ ہے۔ اس ذکر لا الہ الا اللہ کو کرتے وقت حضرت

قطب میسور سید محمد حیات قدس سرہ کا یہ شعر بھی ملحوظ رکھیں تو بہت جلد اس کلمہ طیبہ کی حقیقت منکشف ہو جائیگی انشاء اللہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب جہاں نابود ہے اور اِلَّا اللَّهُ سے حق موجود ہے

اس حقیقت کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کون و مکاں میں سوائے حق کے کوئی وجود نہیں ہے اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی وہی ہے اور جس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں وہ بھی وہی ہے جو کچھ غیر حق ہے اس کی محبت کو دل سے نکال دینا چاہیے تاکہ ہستی حق کا اثبات ہو سکے اس وقت اس کا محبوب حقیقی مطلوب حقیقی صرف جمال الہی اور جلۂ ذات نامتناہی ہو جاتا ہے اور اس حالت ہوتی ہے کہ

بسا میری نظروں میں تو اس قدر ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے
کھل نہیں سکتی ہیں آنکھیں میری جی میں کیس کا تصور آگیا (درد)

حضرت عبداللہ سہیل تری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا کوئی ثواب و اجر کوئی نئے نہیں ہو سکتی
سوائے دیدار الہی کے کہ وہی دونوں جہاں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ باقی تمام اعمال صالحہ کا اجر جنت ہے۔

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ قدس سرہ الغرۃ "جلاء الخاطر" میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ قلوب مردہ ہیں، ان کی جلا، حیات قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ اور ذکر کی مجالس میں حاضری قلوب کو جلا بخشتی ہے قساوت قلب کو دور کرنے کے لیے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ والرضوان کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذاکرین اور علماء اور اولیاء کرام کے ذکر میں رہا کرتا کہ دل کی قساوت کی شکایت دور ہو جائے حقیقت میں یہی لوگ بادشاہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر زبان سے پھر دل سے کرنا چاہیے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے ذکر کے ذریعہ شیطان شکست دینا چاہیے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الملك الحق المبين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دہرہ کے ذکر سے شیطان مغلوب ہو جاتا ہے اور اس کی شان و شوکت ٹوٹ جاتی ہے۔ حضور غوث پاک قدس سرہ نے ایک ایام میں فرمایا ہے کہ جو شخص ذکر و فکر و مراقبہ کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اس کو مشاہدہ نہیں ہوتا اور جس کو مشاہدہ حاصل نہیں ہوا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ظاہری بے جان اعمال میں مشغول کر دیتا ہے جس کی وجہ سے بجائے قرب کے دوری ہی ہوتی ہے۔ (الہامات غوث اعظم)

اس سلسلہ میں حضرت سید عبدالرزاق قادری جھنجھانوی المعروف بر شاہ العالمین قدس سرہ نے ذکر کی حقیقت کو بہت خوب سمجھایا ہے ملاحظہ فرمائیے: (دُبائی)

یک نفس بایار بودن بہتر از ہر دو جہاں چہست قدردو جہاں پیش جمال جاوداں

گر بخواہی تو نشان را انجمال بے نشان بارک اللہ نیک لے دل تن بیا ز جان نشان

فرماتے ہیں کہ ”دوست کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا دونوں جہاں سے بہتر ہے اس کے جمال جاوداں کے سامنے دونوں جہاں کی قدر و قیمت بھی کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے جمال بے نشان کی جھلک تجھے نظر آجائے تو بارک اللہ لے صاحب غم آ اور اس راہ میں جان و تن کی بازی لگا دے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ذکر کرتے وقت اس مطلب و حقیقت کو خوب بیان میں جمالے۔ ”جب تو نے اپنی ہستی و مہوم کو لافنی کے سوا ہاں سے کھس دیا اور اپنی اصل ”نستی“ کی طرف رجوع کر کے اپنے وجود پر ہود کو ذات حق میں محو کر دیا تو اب تیرا وجود نور الہی سے متور ہوگا اور تجلیات ذات و صفات سے بفضلہ تعالیٰ آراستہ کیا جائے گا۔“ یہ حقیقت ہے کہ ظلمت کی انتہا نور کی ابتدا ہے جس طرح رات کی انتہا صبح نورانی کا طلوع ہے۔ پس لازم ہوا کہ ”فاذکرونی اذکرکم“ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کے مطابق خود ذکر نہ کرو رہو جانتے اور نہ کرو ذکر بن جاتا ہے یعنی اللہ اس کا ناصر ہو جاتا ہے اور وہ منصور۔ حضرت غوث اعظم دتگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے اور غبار کو چھوڑ دیتا ہے خدا تعالیٰ ہی سے انس رکھتا ہے۔ اے خدا تعالیٰ سے بھاگنے والے اب بھی اس کی طرف آ۔ تو اس کا نام سرائے فانی میں سن رہا ہے تو بقایں اس کے جمال کا کیا کچھ کہہ ہوگا۔ دارِ محنت (دنیا) میں تیرے لیے یہ کچھ ہے تو دارِ نعمت میں کیا کچھ ہوگا۔ دوست کی مثال اس پرندے کی سی ہے جو شاخوں پر بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی یاد میں نغمہ سر رہے اور شب بھر ذرا بھی آنکھ نہ لگائے اور اسی طرح سے اس کا شوقِ محبت روز افزوں ترقی پر ہو۔ تو خدا تعالیٰ کو تسلیم و رضا سے یاد کرو وہ تجھے اپنے قرب و وصال سے یاد کرے گا۔ وہ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو خدا پر بھروسہ کرے تو خدا اس کے لیے کافی ہے۔ تو اُسے شوق و اشتیاق سے یاد کر تو وہ تجھے تقرب وصال سے یاد کرے گا۔ تو اسے حمد و ثنا سے یاد کر وہ تجھے کو بخشش اور مغفرت سے یاد کرے گا۔ تو اسے ندامت سے یاد کر وہ تجھے کرامت و بزرگی سے یاد کرے گا۔ تو اسے اخلاص سے یاد کر وہ تجھے خلاصی سے یاد کرے گا۔ تو اسے تعظیم سے یاد کر وہ تجھے تکریم سے یاد کرے گا۔ تو اسے ہر جگہ یاد رکھ وہ تجھے بھی یاد رکھے گا۔ لہٰذا ذکر اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ (بہجۃ الاسرار)

یارب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم

اس مقام پر حضرت سید شاہ کمال اللہ حبیبی قادری وحشی جاعنی دکن قدس اللہ سرہ (شیخ خاندانِ چشت) گرم گنڈوی کی ایک مختصر سی غزل جو ذکر اللہ پر ہی مشتمل ہے درج کی جاتی ہے مختصر سی شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔

دوئی سے جاگز بول اللہ اللہ خودی کو کر حذر بول اللہ اللہ
شمسی کی شرابِ معرفت سے ہو مست و بے خبر بول اللہ اللہ

ہے گنہ ذکر نسیان سوے اللہ	سوے اللہ کو پس بول اللہ اللہ
ہے رتبہ میں تفکر سے تذکر	وجوہا معتبر بول اللہ اللہ
اجازت مرشدِ کامل سے اول	لے بعد از بے خطر بول اللہ اللہ
کھڑے بیٹھے چلے لیٹے پہ یعنی	بہر حال و مقرب بول اللہ اللہ
دلا دنیا و ما فیہا ہے ملعون!	نہ ذکر حق مگر بول اللہ اللہ
حضورِ قلب حاصل نہیں تو بائے	زباں سے بیشتر بول اللہ اللہ
جماد و نامی و حیواں سے کمتر	نہ ہو گریہ بشر بول اللہ اللہ
گہر و بیگہر نبی پر بھیج صلوات	ہمہ شام و سحر بول اللہ اللہ
نہیں وقتی یہ فرضِ دائمی ہے	کمالاً تجھ اوپر بول اللہ اللہ

حضرت سید شاہ کمال علیہ الرحمہ نے سالکانِ راہِ طریقت کو ”اللہ اللہ“ کے ذکر کرنے کا بڑا عمدہ اور زود اثر طریقہ ان اشعار میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے شعر میں یعنی مطلع میں کسی سادگی سے فرمایا ہے ”دوئی سے جاگز بول اللہ اللہ“۔ اے سالک دوئی کے خیال کو جو باطل ہے چھوڑ دے اور اس دوئی کے خیال کو ترک کر کے ذکرِ حق ”اللہ اللہ“ میں ڈوب جا اور حق کا وصال حاصل کر کیوں کتیری ہستی یعنی ”ہے پن“ کا خیال جو تجھ میں سما گیا ہے وہ باطل ہے۔ وہ محض ہستی وہی ہے جیسا کہ دوسری جگہ حضرت نے یوں فرمایا ہے۔ سہ پہلے تو فنا ہو جا پسندار کی ہستی سے من بعد بقا حاصل کریا کی ہستی سے

خودی کو کر خد بول اللہ اللہ، یعنی ”میں ہوں“ کے خیال کو فراموش کر دے اور اس وہی خودی کو ترک کر کے اللہ اللہ کا ذکر کر۔ اس کو وضاحت سے سمجھنے کے لیے حضرت عبدالقادر صدیقی علیہ الرحمۃ والرضوان (شرح فصوص الحکم مصنف شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ) کے درج ذیل اشعار کو ملاحظہ فرمائیں تو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔

خدا کے سامنے ہستی کا دعویٰ	سوا باطل کے کیا ہے میں نہیں ہوں
نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں	خدا ہی ہے خدا ہے میں نہیں ہوں

دوسرے شعر میں فرماتے ہیں ”مستی“ کی شرابِ معرفت سے ہومست و بے خبر بول اللہ اللہ ”مطلب بالکل واضح ہے۔ یعنی ”اللہ“ ذاتِ وجود مطلق بامستی ہے۔ خیالی نام نہیں ہے اس اسمِ پاک کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا شرابِ معرفت کا جام پلا دیگا جس سے ذکرِ مست و بے خبر ہو جائے گا۔ ایسی مستی و بے خبری کی حالت میں بھی ”اللہ اللہ“ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے یہی کمال درجہ کا ذکر ہے

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لازوال دولت و نعمت عطا فرمائے بظیفیل حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیسرے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں ”ہے کنہ ذکر نسیاں سوی اللہ“ جیسا کہ ارشاد باری ہے ”وَ اذْکُرْ رَبَّکَ اِذَا نَسِیتَ“
اور اپنے رب کو یاد کر اس حالت سے کہ تو اپنے کو بھول جائے ”سوی اللہ کو بسر لول اللہ اللہ“ یعنی ماسوا اللہ سب کو بھول جا ”اللہ اللہ“
کا ذکر کر جس کو حضرت نے اس طرح فرمایا ہے۔ ع

ذکر خدا ہی ہے خودی کو بسر کمال

حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ کا یہ شعر بھی یہاں خوب چسپاں ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ۱۔

غافل خدا کی یاد پیرت بھول زینہار اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے

چوتھے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کا مرتبہ بعض وجوہات کی بنا پر تفکر سے زیادہ معتبر قرار پایا ہے خصوصاً عارفین باللہ کے
نزدیک جو ذکر حقیقی میں ہمیشہ مشغول رہ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی مستی و بے خبری کی حالت کچھ اور ہی ہوتی ہے جیسا
کہ حضرت ابوالقاسم قشیری قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ پاک تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ ذکر الہی پر
مداومت کرے اور سعادتِ ابدی کی خوشبو مشام جان تک بغیر ذکر الہی کے نہیں پہنچتی، حضرت سید عبدالرزاق شاہ المعالمین علیہ
الرحمۃ والرضوان (المتوفی ۹۴۹ھ) فرماتے ہیں کہ ”خطب الوداع“ میں ذکر کی بہت خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ”صدقہ کی رقم اگر
چالیس ہزار ہاتھوں میں سے ہو کر اگر کسی درویش مستحق تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ان چالیس ہزار انسانوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا اب
اس کے بعد یہ جانتا چاہیے کہ اگر تمام دنیا سونا اور چاندی کی ہو جائے، تمام ریت کے ڈرے موتیوں میں تبدیل ہو جائے تمام سنگ رینے
لعل بخشانی اور یاقوتِ رمانی سے بدل جائیں اور یہ تمام دولت کسی ایک انسان کی ملکیت بن جائے اور وہ اسے صدقہ کر دے تو بھی
اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا کہ ایک بار اللہ پاک کو یاد کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔“ (سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ)
اسی لیے حضرت سید شاہ کمال علیہ الرحمہ نے اس شعر میں ذکر کی فضیلت و اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اگرچہ فکر کی فضیلت
بھی کچھ کم نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”ایک ساعت کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے“ قرآن پاک اور احادیث
شریفہ میں بھی اس کے بہت سارے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ امام الصوفیاء حضرت محمد غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان کی تصنیف ”کیمیائے سعادت“
کا مطالعہ کریں تو اس شعر کی تشریح بہت خوب سمجھ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

پانچویں شعر میں فرماتے ہیں کہ سالک راہِ طریقت کو پہلے مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان سے ذکر کی تلقین و اجازت پانا

ضروری ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کی اجازت کے بعد اسم ذات ”اللہ اللہ“ کا ذکر بے خطر کر سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ذکر حقیقی کی کیفیت کو پاسکتا ہے۔

چھٹے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھے، بیٹھے، کھڑے، لیٹے ہر حال میں اللہ اللہ کے ذکر کو لازم کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ اپنے اللہ رب العزت کو یاد کرو جب تم کھڑے ہو اور تم بیٹھے ہو اور جب تم پہلو سے تکیہ لگائے ہو۔ جس کی مطلب یہی ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مجھے یاد کرو تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو تم مجھے نہ بھولو کہ میں تمہارا دوست اور ہم نشین ہوں۔

ساتویں شعر میں حدیث پاک کا مفہوم ارشاد ہے کہ ”دُنیا اور دُنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے“۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اے دل خوب جان لے کہ دُنیا اور دُنیا میں جو کچھ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ملعون ہے ہاں ذکر حق کے ساتھ دُنیا کر سب تو ملعون نہیں ہے۔ یعنی اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ دُنیا دین بن جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے جو دُنیا کرے وہ اہل دین ہے اور اہل سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر صرف دُنیا ہی میں لگ جاتا ہے وہ اہل دُنیا ہے (جو ملعون ہے) مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: صر

اہل دُنیا کا قرآن مطلق اند

لیکن دُنیا کیا ہے اس کے تعلق سے بھی مولانا رومی علیہ الرحمہ نے بہت خوب فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو: س

چسیت دُنیا از خدا غافل بُدن نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

دُنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دُنیا ہے۔ زُر زور بیوی بچوں کو رکھنے کا نام دُنیا نہیں جب کہ ان میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد موجود ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“ یعنی دُنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ رابعہ بصری علیہ الرحمہ علیہا نے بھی فرمایا ہے کہ ”طالب دُنیا نمخت ہے طالب عقبی مُنث ہے اور طالب مولیٰ مذکر ہے“۔ لہذا سالکین راہ طریقت طالبانِ مولیٰ بن کر جو انمردی کا ثبوت دیں اور دُنیا ہی میں محبوب کے شہود و جمال سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں۔

آٹھویں شعر میں فرماتے ہیں: اے بابا! تجھے اگر حضور قلب کا مرتبہ حاصل نہیں ہوا ہے تو پست ہمت ہونے کی بات نہیں پھر بھی تو زبان سے ہی ہی کثرت سے اللہ اللہ کا ذکر کر۔ تجھے اس ذکر کی بدولت اس راہ میں ترقی ضرور ہوگی۔ (ان شاء اللہ)

نویں شعر میں فرماتے ہیں کہ اے انسان! تیرا شمار اشرف المخلوقات میں ہے۔ لہذا تو بشر کہلا کر ذکر الہی کرنے میں جماد آ

نبادات، حیوانات کے کم تر نہ ہونا چاہیے۔ ایسا کرنا اور ایسا رہنا تیرے لیے مناسب نہیں۔ دیکھ تو سہی کہ جمادات، نباتات اور حیوانات سب کے سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تہلیل اپنے اپنے زبان حال سے بیان کر رہے ہیں اور سب اسی طرح یادِ الہی میں مصروف و مشغول ہیں۔ اے انسان! چوں کہ تو اُن سے رتبہ میں بڑھ کر ہے یادِ الہی کرنے میں بھی اُن سے سبقت لے جانا چاہیے۔ قرآن مجید کی تفائیر اور احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمادات، نباتات اور حیوانات کے تسبیح کرنے کا تذکرہ بہترین انداز میں موجود ہے۔

روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو چار سو ناموں سے یاد کیا تو اُن پر درج کی کیفیت طاری ہو گئی اور دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید بندہ کو ایسی دولت حاصل نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) آگے آؤ۔ جب وہ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک پرندہ درخت کی شاخ سے لٹکے ہوئے اللہ پاک کو چار ہزار ناموں سے یاد کر رہا ہے جس کو مومن کو حضرت موسیٰ (علیہ السلام) متعجب ہو گئے پھر باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا اے موسیٰ (علیہ السلام) اپنے عصا کو پہاڑ پر مارو۔ جب حضرت نے پہاڑ پر عصا کو مارا تو شق ہو کر اس میں ایک دریا بہتا نظر آیا اور اس کے کنارے پر ایک پرندے کو دیکھا جو اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ اور حضرت نے اس پرندے کو پکارا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ ارشادِ خداوندی ہوا اے موسیٰ (علیہ السلام) یہ ہمارے ذکر میں مشغول ہے۔ ہاں! ایک گھڑی کے لیے اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ تم سے ہم کلام ہو۔ جب حضرت نے اس پرندے کو پکارا تو جواب دیا: لبیک اے موسیٰ! اے کلیم اللہ! مجھے کس لیے پکارا ہے۔ حضرت نے اس پرندے سے پوچھا کہ تو کتنے سال سے اس جگہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہا کہ اے خدا کے کلیم! ایک ہزار برس بیت گئے کہیں یہاں مصروفِ عبادت ہوں اور یادِ الہی کرتا ہوں اور اب تم سے بات چیت میں مشغول ہونے کی وجہ سے تشنگی محسوس کرتا ہوں۔ لہذا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ جب میں ذکرِ الہی میں مشغول تھا پیاس نہیں لگی تھی۔ (سبحان اللہ)۔ اب پڑھیے اس شعر کو بڑا مزہ آئے گا۔

جماد و نامی و حیواں سے کمتر نہ ہو کر ہے بشر بول اللہ اللہ
دسواں شعر یہ ہے ”گہر و بے گہر نبی پر بھی صلوات ہمہ شام و سحر بول اللہ اللہ“

حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں: کہ اے رہبرِ راہِ طریقت! اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا کہ ہمارے حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا کثرت سے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گاہے بگاہے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بہت ہی خلوص و محبت کے ساتھ بھجیے رہنا چاہیے۔ یادِ نبی بھی یادِ خدا ہے۔ کثرت سے درود شریف کا پڑھنا بھی ذکر میں شمار کیا گیا ہے۔ اگرچہ شام و سحر کثرت سے ”اللہ اللہ“ کا ذکر کرتے رہیں۔ مگر درود و سلام بصدق دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کبھی بھجیے رہیں۔ ہرگز نہ بھولیں۔ یہاں

حضرت شاہ کمال علیہ الرحمہ کے دو شعر بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس شعر کی شرح بہت خوب سمجھ میں آئے گی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

رکھ مجھ کو اپنی یاد میں مشغول یا رسولؐ

کہ حق کی بارگاہ کا مقبول یا رسولؐ

غافل حق ہے ذا کرونہ کو حق نہیں

جو ذکر حق کیا ہے تجھے بھول یا رسولؐ

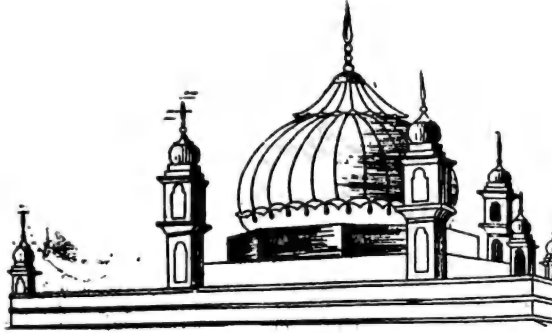
گیا رہوں شعر مقطع میں فرماتے ہیں کہ: اے کمال ذکر الہی کو وقتی فرض مت سمجھ۔ یہ تو تجھ پر فرضِ دائمی ہے۔ لہذا ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول ہو جا۔ وقتی فرائض تو پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرنا اور دیگر وقت وقت پر جو بندہ پر فرائض عائد ہوتی ہیں وہ ہیں۔ مثلاً کوئی فجر کی نماز ادا کر لیا تو شریعت مطہرہ کی طرف سے اسے ظہر کے وقت تک چھٹی ملتی ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کے وقت تک چھٹی ملتی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب کے وقت تک چھٹی ملتی ہے اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کے وقت تک چھٹی ملتی ہے۔ یہ رخصت عوام کے لیے ہے۔ خواص اور اخص الخصاص کے لیے نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے خاص فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وسیلے سے ذکر و دام کی

توفیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین •

ایک جامع دعا

اللَّهُمَّ يَا رَجَائِي يَا مَنَّا فِي يَا غِيَاثِي يَا مَرَادِي يَا مُعَافِي
يَا شِفَائِي يَا كَمَائِي كَفِّ عَنِّي يَحْيِي يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ
اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ
يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا غَفُورُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ
يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا
كَرِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ •

حضرت خواجہ عثمان ابن الدین ملقب بہ قادر علی شاہ المعروف بہ یارب رحمۃ اللہ علیہ

مولوی جمیل احمد شریف لطیفی ننگڑھی: خادم دارالعلوم لطیفیہ - حضرت مکان - ویلور

یارب حضرت کا نام نامی حضرت خواجہ عثمان ابن الدین اور لقب قادر علی شاہ اور آپ کو یارب حضرت کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ شہر امرتسر میں خواجہ حسن ضیا الدین اور سعیدہ کیری بانو کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام خواجہ علی امان الدین تھا۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ باپ کے ترکہ میں ایک مکان اور امرتسر کے بازار میں ایک دکان تھی۔ جہاں موٹر انجنیں اور پمپ سٹ کے موٹر وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔

آپ اپنے بڑے بھائی خواجہ علی امان الدین اور والدہ ماجدہ کے زیر سایہ علم حاصل کرتے رہے۔ فراغت کے بعد دکان میں اپنے بڑے بھائی کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلہ میں آپ کو آس پاس کی بستیوں میں آنا جانا ہوتا تھا۔ ترن تارن نامی بستی کو جاتے تو دو بائ ایک مست و مجذوب مقیم تھے ان مجذوب سے پہلے ملتے اور نذر گزارتے تھے۔ پھر کاروبار سے فارغ ہو کر امرتسر چلے آتے تھے۔ اس طرح تین چار سال مجذوب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نذر گزارتے تھے۔

ایک دن مست و مجذوب صاحب نے آپ سے فرمایا: ہر بار آپ ہی دیا کرتے ہوئے ہم آپ کو دیں گے، کیا لوگ؟ آپ نے خوشی سے فرمایا ضرور لیں گے۔ انھوں نے اپنا ہاتھ اپنی جھولی میں ڈالا اور مٹھی بند باہر نکالا اور دیا۔ آپ نے لیا اور اس کو فوراً کھا لیا۔ کھاتے ہی آپ کی نظریں اٹھیں اور مست صاحب کے چہرے پر گر گئیں۔ مست صاحب نے بھی اپنی نظریں ان کی

کی نظروں سے ملائیں۔ آپ پرستی چھا گئی۔ چند دن تک مست صاحب کی خلوت و جلوت میں رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو اپنے مست صاحب سے نام پوچھا تو کہا: تم قادر علی ہو ہم ناظر علی ہیں۔ کچھ دیر بعد کہا: خواجہ شمس الدین ناظر علی! ترن تارن سے اتر کر واپس آئے۔ گھر کی دیوڑھی پر پہنچے اور اپنی امی جان کو پکارا۔ ماں دیوڑھی پر آئیں اور فرمایا اندر آؤ بیٹا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ بیٹے نے کہا: امی جان کچھ اور آگے آجائیے، جب ماں آئیں تو اپنے اپنی نظریں ماں کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ کچھ وقفہ کے بعد کہا: آج آپ کا چہرہ چودھویں کا چاند بنا ہے۔ کیا آپ مجھے رکے نام پر بخش دیں گی تاکہ میں بس کا ہو کر رہوں۔ ماں نے کچھ توقف کے بعد کہا: میں دل و جان سے خوش ہوں تمہیں رکے نام پر بخش دیا، بیٹا رب تمہارا ہووے۔ حضرت نے ماں کی قدم بوسی کی اور اٹھ کر چل دیے۔ جلوؤں کی رہبری میں دیس بدیس گھومتے گھومتے ۱۹۲۸ء مطابق ۱۳۴۸ھ کو دکھنی کوٹ پہنچے۔ اس وقت آپ کی عمر ستائیس سال کی تھی۔ خوب صورت چہرہ، رنگ گلانی زردی مائل، آنکھیں چمک دار اور سنہتی نظر آتی تھیں اور پیشانی سے نور ٹپکتا تھا۔ چارخانہ لنگی زیب تن کے تھے اور جبہ پہنے تھے۔ اک اور دھتورے کے تازہ پتوں سے آپ کی جھولی بھری رہتی تھی۔ گھومتے پھرتے یادت یاربت کا ذکر جہری کرتے تھے۔ گلیاں گلیاں پیادہ پا چلتے رہتے تھے۔

چند دنوں کے بعد جبہ نکال پھینک دیا۔ رمضان کے مہینے میں ایک ٹیلر ماسٹر نے آپ کو ایک قمیص پہنائی۔ چند دنوں تک یہیں رہے۔ بعد وہ دکھنی کوٹ چھوڑ کر کہیں چلے گئے۔ ایک سال تک ان کا پتہ نہ چلا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ کنکا پورہ (خان پل) میں دیکھے گئے۔ ان کے ایک معتمد نے اپنے ایک ساتھی کو بھیج کر آپ کو پھر دکھنی کوٹ بلوایا۔ ان کے آنے سے پہلے ایک کمرہ کرایہ پر لے رکھا تھا۔ آنے کے بعد ان کو اسی کمرہ میں رکھا گیا۔ آپ کی واپسی کی خبر پھیلی تو لوگ بلا تفریق مذہب و ملت آپ کی طرف آتے اور اپنی ضروریات و مشکلات سناتے۔ آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ کی داد خواہی کی کیفیت اس پاس کے علاقوں میں سنائی دینے لگی۔ دور دراز سے لوگ حاضر خدمت ہوتے اور اپنی مرادیں حاصل کرتے۔ لوگ نذرانہ اور تحفے نذر گزارتے۔ ان کو آپ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے۔

آپ کے دکھنی کوٹ آنے کے بعد گیارہ سال تک آپ عالم ہوش میں رہے پھر آپ پر مجذوبیت طاری ہو گئی۔ آپ اتنے بے خود اور مست ہو گئے کہ تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ نہ کھانا نہ پینا، نہ ایک جگہ قرار سے بیٹھنا۔ رات ہو یا دن چلنا ہی چلنا کوئی کپڑا پہنا تو نکال دیا اور چلا دیا۔ چائے دیتا تو گلاس سمیت پھینک دیتے۔ کھانا دیا تو کتوں کو کھلا دیا کرتے اسی حالت میں ایک نئی بس میں سوار ہو گئے۔ سیٹوں پر اچھلا کودا، سیٹوں کو ادھیر ڈالا۔ یہ خبر جب بس کے مالک کو ہوئی تو اس نے خبر دینے

والے کو جھڑک دیا۔ ایک ہندو جوان جو کسی مقدمہ میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا اور خود بخود اس کی زبان سے یارب یارب کا ذکر چہری جاری ہو گیا۔ مقدمہ میں حاضری کے بعد فیصلہ ہوا اور اس کو بری کر کے چھوڑ دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد تمام کاروبار سے چھٹکارا پا کر حضرت کی پناہ میں آ گیا۔ چند دنوں بعد وہ دنیا سے چل بسا۔

چار مہینوں تک آپ پر حالت جذب طاری رہی۔ خلاصی ملتے ہی غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ اور عالم ہوش میں آ گئے۔ اپنے اپنے عقیدت مندوں سے ایک ایسے کمرے کی ضرورت بتائی کہ اس جگہ لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ کچھ ہی دنوں میں ایک ایسا ہی کمرہ مل گیا۔ وہ کمرہ آج زیارت گاہ عوام ہے۔ آپ کا پلنگ، آپ کے جوتے۔ پلنگ کے روبرو ایک چوٹھا (جسے حج) کہتے تھے۔ رات دن اس چوٹھے میں لکڑیاں جلتی رہتی تھیں۔ آپ کی غذا صبح میں ایک پیالی چائے۔ دوپہر کو چند لقمے چاول یا روٹی اور رات کو آٹھ بجے ایک پیالہ دودھ کا۔ کبھی کبھی کھیل وغیرہ بھی کھالیا کرتے تھے۔ اس کمرے میں پلنگ پر لیٹے رہتے۔ لوگ آنے۔ کبھی آنکھیں بند کئے اور کبھی کھلی آنکھوں سے ان کی باتیں سنتے اور فرماتے: رب بھلا کرے بابا۔

یارب حضرت کبھی کبھی اپنے معتقدوں اور دوستوں کے ساتھ دوسرے شہروں اور گاؤں کو بھی نکل جاتے۔ اکثر وہ شہر سلیم، دھر مپوری اور اطراف و اکناف کے قریوں میں چلے جاتے۔ ہفتہ دو ہفتہ یا دو چار دن قیام فرماتے اور واپس دکنی کوٹہ آ جاتے۔ 942ھ میں ایک بار سلیم گئے ہوئے تھے۔ وہ اکثر جامع مسجد کے پیش امام جو خاندانِ مشائخین کے وراثت، متقی اور پرہیزگار اور عابد تھے، ان سے ملاقاتیں ہوتیں اور جامع مسجد کے دروازے سے لگے ایک حافظ قرآن کی کپڑوں کی دکان میں تسبیح فرما ہوتے۔ اسی طرح کی اس ملاقات میں پیش امام صاحب سے فرمایا کہ ان دنوں کوئی خاص واقعہ یا نئی کیفیت ہو تو سنائیے۔ پیش امام نے سنایا کہ سلیم سے دس بارہ میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ہے وہاں ایک مسلمان صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کفن و دفن کے بعد وہ اپنے دو لڑکوں کو لیے سلیم کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں ان صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں بچے اکیلے رہ گئے۔ ایک صاحب کے ذریعہ جامع مسجد کی جماعت کو خبر ملی۔ ان کی موت مٹی کے لیے جماعت کی طرف سے آدمیوں کو بھیجا گیا۔ ان کے کفن و دفن کے بعد دونوں بچوں کو سلیم لے آئے اور انھیں مسجد میں رکھا گیا۔ نماز کے بعد جماعت کے ذریعہ اعلان ہوا تو ایک صاحب جو لا ولد تھے چھوٹے لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو کر لے گئے۔ بڑے لڑکے کو پیش امام صاحب اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر یارب حضرت نے پیش امام سے کہا: اس لڑکے کو ہمارے سپرد کر دو۔ امام صاحب نے جماعت کے ممبروں سے اجازت لے کر اس لڑکے (شریف صاحب) کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت اس بچہ کی عمر چھ یا سات برس کی ہوگی۔ دکھنی کوٹہ آنے کے بعد بچے کو مدرسہ میں داخل کرادیا۔

ان کے کھانے پینے اور رہنے ہنسنے کا انتظام اپنے ایک معتقد سید برہان الدین صاحب کے گھر کر دیا۔ میاں بیوی اور بچے شریف صاحب سے بہتر سلوک کرتے تھے۔ انھوں نے شریف صاحب کی سنتِ ابراہیمی بڑی دھوم دھام سے اپنے خرچ پر کیا۔ بارہ یا تیرہ سال کی عمر میں شریف صاحب کو مدرسہ سے رکوالیا اور یارب حضرت کے ساتھ حضر میں اور سفر میں رہنے لگے۔ لوگوں میں چرچا تھا کہ شریف صاحب یارب حضرت کے مبنی ہیں۔ آپ نے انھیں اپنا جانشین بھی مقرر کیا تو ارکادہ تھا۔ محرم کی چھبیس تاریخ اور ۱۳۷۱ ہجری مطابق ۱۹۵۱-۱۰-۲۵ء کو آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی آن میں آپ کے وصال کی خبر اطراف و اکناف میں پھیل گئی۔ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ کیا ہندو کیا مسلمان سب کی آنکھوں سے آنسو جاری اور زباناں یارب یارب کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے عقیدت کی پھول مالائیں چڑھائیں۔ اتوار کے دن آپ کی قبر کھدوائی گئی۔ پیر کی صبح آٹھ بجے سے غسل وغیرہ کی تیاری شروع ہوئی۔ دوپہر ایک بجے غسل سے فراغت ہوئی۔ دوپہر کے ڈھائی بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ کندھا دینے والوں میں ہندو مسلمان کا فرق نہیں تھا۔ مسجد میں جگہ کی قلت کی وجہ سے جنازہ اسی جگہ لایا گیا جہاں آپ کا فرار ہے۔ اس وسیع میدان میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مسلمانوں کے پیچھے ہندو احباب بھی صفیں باندھیں۔ نماز جنازہ کے دیدار عام کرایا گیا۔ بعد میت کو قبر میں اتار لیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ہ

رحیم خان صاحب دکھنی کوٹہ کے ایک رئیس اور عالم خاندان کے فرد تھے۔ یارب حضرت کو دیکھتے تو شرارت کرتے اور ان کی غیر حاضری میں ان کا مذاق اڑاتے۔ ایک روز یارب حضرت ایک سائیکل شاپ میں بیٹھے تھے کہ خان صاحب بھی وہاں آئے اور مذاق کرنے لگے۔ حضرت نے کہا: سنو اب یہ گھڑی گھنٹی نہ بجائے گی۔ گیارہ بجے مگر گھنٹی نہ بجی۔ خان صاحب نے شرط لگائی تھی کہ گیارہ گھنٹاں نہ بجیں تو وہ اپنی دستی گھڑی حضرت کو دے دیں گے۔ خان صاحب نے ادھ گھنٹے کی گھنٹی کے ہدف ہونے کے سلسلہ میں بھی کہا۔ ساڑھے گیارہ گھنٹی نہ بجی۔ خان صاحب وہاں سے کھسک گئے۔ دو تین مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ خان صاحب بیمار ہو گئے۔ علاج پر علاج کرایا گیا مگر افادہ نہ ہوا۔ سسرال والے انھیں اپنے گھر لایا اور علاج کرایا مگر اچھے نہ ہوئے۔ آخر خودکشی کی سوچی وہ کنوئیں میں چھلانگ لگانے گئے تو سسرال والے انھیں کھینچ کھانچ کر لے آئے۔ ایک دن وہ سب کی نظریں بچا کر گھر سے باہر نکلے۔ ابھی کنواں کچھ فاصلہ پر تھا کہ انھیں اوہو خان صاحب، اوہو خان صاحب کی آواز سنائی دی۔ خان صاحب نے پہچان لیا کہ یہ آواز یارب حضرت کی ہے۔ پھر بھی وہ آگے بڑھے کہ حضرت کی آواز پھر سنائی دی پلٹ کر دیکھا کہ دو قدم پیچھے یارب حضرت کھڑے ہیں۔ حضرت نے انھیں خودکشی سے روکا۔ اپنے ساتھ واپس لے آئے اور ہوٹل چائے پلائی۔ اور کہا: رب کی طرف سے یہی دوائے شفا ہے۔ خان صاحب نے چائے پی اور اپنے آپ کو تندرست محسوس

محسوس کرنے لگے۔ اتنے میں ان کے سسرال رشتہ دار آگئے اور انہیں اور حضرت جی کو اپنے گھر لے گئے۔

یارب حضرت کا صندل و عرس ہر سال محرم کی چھبیس^{۲۶} اور ستائیس^{۲۷} تاریخ میں بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ٹمل ناڈو، کرناٹکا اور آندھرا کے علاوہ دوسرے علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرار پر حاظری دیتے ہیں۔ اپنی عقیدت پیش کر کے اپنی مرادوں سے دامن بھر کر واپس ہوتے ہیں۔

(استفادہ: گلستان یارب: آئینہ راز: مصنفہ شیخ حیدر ربانی)

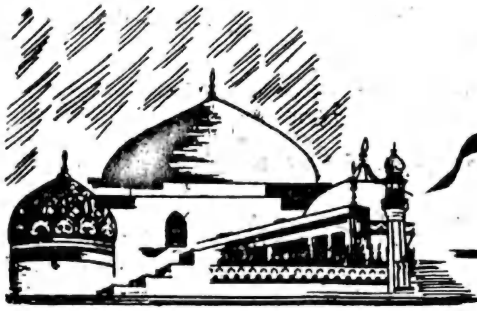
نورِ قربی

علیم صبا نویدی : مدیر اعلیٰ 'نورِ جنوب' چٹنی

حضرت مکان کی چھت پر نورانی کیفیت ہے
اور اس کی سب فضائیں ہیں نعمتِ خانِ قربی
بعد وئی و سلطان یہ بھید تو کھلا ہے
دکن کی نشان و شوکت، اردو زبانِ قربی
دارالسرور جن سے جلوہ فشاں ہوا ہے!
ویلو رکی زمیں ہے رطب اللسانِ قربی
یہ فضل رب عالم فیضانِ شاہِ دیں ہے
اربابِ علم و فن سب ہیں عاشقانِ قربی
ع۔ مروتی قیاض و قی ویلوری ع۔ شاہ سلطان ثانی آرکائیو

گوارہ تصوف، ہے آستانِ قربی
ہیں عاشقانِ احمد، وابستگانِ قربی
ہر لمحہ برکتوں کی بارش ہے اس کی چھت پر
آماجگاہِ رحمت حضرت مکانِ قربی
دینی تجلیوں سے معمور ہے ہمیشہ
اُن مٹ سدا رہے گایہ آشیانِ قربی
دشمنِ فلک گرائے جا ہے ہزار بجلی
بے شک نہ مٹ سکے گایہ گلستانِ قربی
علم و ادب کی دنیا ہر سو مہک اٹھی ہے
ہر ایک کی زباں پر ہے داستانِ قربی

فضیلت ذکر و ذکر

مولوی عبد السلام لطیفی۔ ویلوری

ہم اپنے وجود پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا وجود ہی نہ تھا اور نہ ہی ہماری کوئی حقیقت تھی خالق لیل و نہار نے ہم کو عدم سے وجود میں لایا اور ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو مہیا فرمایا۔ تو ہم اس حالت پر اپنے خالق و پروردگار کو کس طرح بھول سکتے ہیں۔ اگر ہم انسان ہیں، ہم میں سمجھنے کا لکھ ہے تو ہم کبھی اپنے خالق کو نہ بھولیں گے اور اگر بھول گئے تو ہمارا وجود دنیا میں باعثِ ننگ و عبرت ہے۔

لہذا ہم پر لازم ہے کہ رات اور دن ہر حالت میں سفر میں ہو یا حضر میں، حالتِ غنا و فقر میں، حالتِ مرض میں یا صحت میں ساری طور پر یا جہری طور پر ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل روشن ہوتا ہے، روح میں تازگی آتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے والا غفلوں میں ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ اور خشک گھاس میں درختِ سبز۔ ارشادِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ: عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ (ترمذی) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذکر میں مشغول رہنے والے اور اس سے غافل رہنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے اور جو شخص خدا کے ذکر سے غافل ہے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خرابی ہے۔

طریقِ اذکار ذکر پانچ چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ ۱۔ لسانی۔ ۲۔ قلبی۔ ۳۔ روحی۔

۴۔ ساری۔ ۵۔ خفی۔ ذکرِ لسان یعنی زبان خدا کے ذکر میں ہمیشہ تراویز متحرک رہے۔ کسی وقت بند نہ ہو۔ ذکرِ قلب یعنی دل ہمیشہ خدا کا ذکر کرتا رہے۔ کبھی بھی دل کو ذکرِ حق سے غافل نہ ہونے دے۔ ذکرِ روح یعنی ہر شے کی حقیقت میں مشاہدہ ذاتِ حق کرتا رہے۔ غفلت کو کبھی راہ نہ دے۔ ذکرِ ساری یعنی وجود میں حقائقِ اشیاء کو اور ہر شے کی حقیقت کو ذاتِ حق میں دوامِ معائنہ ملاحظہ کرتا رہے۔

ذکرِ خفیٰ یعنی ذاتِ حق میں محدود و محدود نہ ہونا ہو جانا۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک عذاب موجود ہے۔ عارف کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جانا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب دل میں ذکر الہی متمکن ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے قریب آتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے قریب جن آتے تو انسان بے ہوش ہوتا ہے بالکل اسی طرح ذکر کے قریب شیطان آتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس وقت دوسرے شیطان پوچھتے ہیں اس کو کیا ہو گیا؟ جواب ملتا ہے: اس کو انسان کا سایہ ہو گیا ہے۔ یعنی انسان کے چھونے سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔

حضرت سہل بن عبد اللہؒ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کوئی معصیت اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے سے بھی

زائد تبیح ہے۔

قال اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى • یعنی اور جس نے روگردانی کی میرے ذکر سے پس تحقیق اس کے واسطے معیشت تنگ ہے اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔

قال اللہ تعالیٰ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ •

یعنی خدا کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ • (سورہ بقرہ) یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ حَقَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ • (مسلم)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا کا ذکر کرنے کو بیٹھتے ہیں تو ان کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور خدا کی رحمت ان کو چھپا لیتی ہے اور اترتا ہے ان پر آرام و چین اور خدا ان کا ذکر کرتا ہے فرشتے اور ارواح انبیاء کے درمیان میں جو اس کے پاس ہیں۔

اور بہت سی آیات و احادیث میں ذکر کی فضیلت آئی ہے۔

ذکر و اذکار تو بہت ہیں لیکن تمام ذکر و اذکار میں سب سے بہتر و

افضل الذکر

افضل ذکر یہ ہے: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَيْضًا

وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ (ترمذی و مسلم)
یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اذکار میں سے ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ایضاً اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ
بمخلص داخل ہوا جنت میں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کلمہ میں چار فرض ہیں۔ اول تمام عمر میں ایک بار کہنا۔ دوم درست کہنا۔ سوم
اس کلمہ کے معنی یاد رکھنا۔ چہارم اسی معنی پر مڑنا۔

ذکر تقرب الہی کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔

ذکر صلوٰۃ دائمی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (سورۃ الاعلیٰ)

یعنی اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا یا دیکھا پس نماز پڑھی۔ اذکار الہی میں ایک ذکر صلوٰۃ دائمی ہے اصطلاح
صوفیائے کرام میں ذکر بمعنی یا الہی، صلوٰۃ بمعنی نماز دائمی یعنی ہمیشہ ذکر صلوٰۃ دائمی یعنی ذکر بذکر ذات حق ہمیشہ
ہر وقت نماز میں ہے۔

نماز دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس میں تعین وقت رکوع و سجود وغیرہ کی شرط ہے جیسے نماز پنجگانہ پس اگر اس نماز پنجگانہ وغیرہ
کے نمازی نے: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ ذَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَادْبَاكَ يَرَاكَ کو دل میں قائم کر کے نماز
ادا کی ہے۔ یعنی بمشاہدہ یا بمراقبہ تو بے شک یہ نماز مقبول و موجب فلاح دارین ہے۔

اور جس کی نماز اس شان و شوکت کی نہیں تو وہ بے سود ہے۔ دوسری قسم کی نماز یہ ہے کہ جس میں تعین وقت
رکوع و سجود وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔ اس نماز کا نمازی بلا تعین وقت و بغیر رکوع و سجود ہر وقت اپنی نماز میں مشغول
رہتا ہے اس کو ذکر اللہ دائمی کہتے ہیں اور اسی کا نام صلوٰۃ دائمی بھی ہے۔ یہ نماز جمیع عبادات سے افضل و بہتر شمار
کی گئی ہے۔ اور اس نماز میں اطمینان قلب بدرجہ غایت نصیب ہوتا ہے۔ اس نماز میں زیادہ خوبی کی ایک بات یہ
بھی ہے کہ اس نماز کے نمازی کا قلب کبھی خدا سے غافل نہیں رہتا۔ اور اس کی حالت قلبی کسی طرح اور کسی حال میں
متغیر نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہمیشہ قائم و برقرار رہتا ہے۔

کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
مَمْنُوْعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوٰتِهِمْ ذٰبِئُوْنَ (سورہ معارج)

یعنی تحقیق انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبر۔ جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو اضطراب کرنے والا ہے اور جب اس کو بھلائی پہنچتی

تو منع اور بخل کرنے والا ہے مگر وہ نمازی جو اپنی نماز میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی وہ نمازی جو ہمیشہ اپنی نماز میں ہیں ان کے دل کو کوئی بُرائی اور بھلائی جنبش نہیں دے سکتی وہ اپنی اصلی حالت پر قائم اور برقرار رہتے ہیں۔ پس اگر اس نماز سے نماز پنچگانہ مراد ہے تو اس نماز کے نمازی کی حالت قلبی بُرائی اور بھلائی کے پہنچنے پر قائم رہنی چاہیے، حالانکہ قائم نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نماز سے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے کہ جس کے نمازی کی حالت قلبی ہر دو حالت حال میں اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے۔

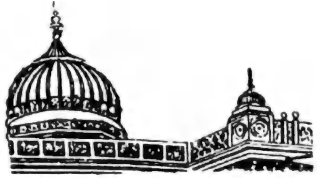
اور اس نماز کا نمازی بلا تعین وقت ہمیشہ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے۔ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اسی نماز کو صلوٰۃ دائمی کہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ میں ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو اسی صلوٰۃ دائمی کی تعلیم فرمائی ہے۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرَانَ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَلْفِ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ الشَّبْتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ (ترمذی، ابن ماجہ) یعنی عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ تحقیق احکام اسلام مجھ پر بہت ہیں پس خبر دو مجھ کو ایک ایسی چیز کے کہ میں بھروسہ کروں ساتھ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ تر رہے زبان تیری اللہ کے ذکر سے۔

تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ احکام شریعت سے جس شخص کا اطمینان قلب پورے طور پر نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھے۔

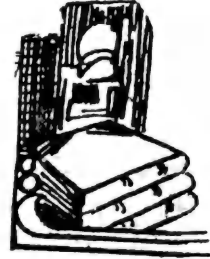
اہل تصوف نے اسی ذکر کا نام صلوٰۃ دائمی رکھا ہے اور یہ ذکر بغیر تعلیم پیر کامل میسر نہیں ہو سکتا۔ پس لازم ہے کہ اہل تصوف کی طرف رجوع کریں۔

کما قال الله تعالى فَسُكُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ انبیاء)
یعنی اہل تصوف اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ چوں کہ اہل تصوف ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اس لیے ان کا نام اہل ذکر رکھا گیا ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ فَيَجْلِسَ مَعَ أَهْلِ الذِّكْرِ اس حدیث کو مولانا روم صاحب نے اپنی مثنوی میں لکھا ہے۔ یعنی جو شخص یہ ارادہ کرے کہ خدا کے ساتھ بیٹھوں پس وہ صوفیوں میں بیٹھے کہ وہاں بغیر ذکر خدا کچھ تذکرہ نہیں ہوتا۔
(بقیہ صفحہ 7 پر)

فروع علم ایک مقدس فریضہ

مولوی محمد حنیف لطیفی ویلوری

خالق ارض سما اور فاطر کون و مکاں نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی علم کی اہمیت کو واضح کر دیا تھا۔ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کی عطا کا اعلان کر کے انسان کی فضیلت کو علم سے وابستہ کر دیا گیا۔

انسانیت کے اولین معلم و راہ نما ابتداء ہی سے انبیاء و رسل رہے ہیں۔ ان ہی کے ذریعہ نوع انسان کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہے اسلام میں حصولِ تعلیم کا پہلو دیگر ادیان کے مقابلہ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں ایمان اور علم لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان و علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا تو کفر و جہالت کو ظلمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا: اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا، جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم ادا کیا گیا۔

تعلیم کا مقصد انسان کو مہذب اور شائستہ بنانا ہے۔ ایک طرف تعلیم کتاب و حکمت اور دوسری طرف تربیت کردار اور عمل یعنی تعلیم حاصل کرنے والے کو اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے متعلق حقوق و فرائض کا علم ہو۔ اس کو صرف اپنی ضرورت اور مادی ترقی کا خیال نہ ہو بلکہ دوسرے انسانوں کی بھلائی اور نفع رسانی کا احساس بھی ہو۔ تعلیم کی اصل غرض و غایت تمام خلق خدا کی اصلاح اور فلاح ہے۔

دین اسلام کا پہلا سبق حصولِ علم کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ارشاد ہوا: اے نبی! پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ (سورہ علق)

اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس نے علم کے سرمایہ کو مخصوص طبقے سے رکال کر عام انسانوں تک پہنچایا۔ اسلام نے جس تہذیب کی بنیاد ڈالی وہ رواداری، مساوات، اخوت، انصاف اور محبت پر مبنی ہے۔ اس نے علم کو تازہ ہوا اور پینے کے پانی کی طرح ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا۔

اسلام نے درس گاہوں میں بھی کامل مساوات برقرار رکھی۔ اور امراء کے بچوں، شہزادوں کو بھی غریبوں کے درمیان بٹھایا۔ اور علم کی دنیا سے چھوٹے بڑے اور امیر و غریب کا امتیاز مٹا دیا۔ دُنیا کے سب سے بڑے معلم رحمت عالم سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں مقامِ صفہ پر جو ایک اقامتی درس گاہ تھی، قائم کی، اس کے خیرِ فیض سے امیر و غریب، خوش حال اور فاقہ مست یکساں سیراب ہوئے۔

اسلام دنیا کو ایسا اصولِ حیات دیتا ہے جس میں انسانی زندگی کی ان تمام ضرورتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ انسانی فطرت جن کا تقاضا کرتی۔ ایک قدیم عربی کہاوت میں علم کے تین خانے متعین کئے گئے ہیں :

۱۔ فقہ دین کے لیے ۲۔ نحو زبانِ دانی کے لیے اور ۳۔ طب صحتِ جہانی کے لیے
اسلام تمام شعبوں میں تعلیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کی رو سے کسی ایک شعبہ علم میں اختصاص حاصل کرنے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ دیگر علوم کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ کسی ایک شعبہ علم میں تخصص کے حامل علماء وہ ہوتے ہیں جو دیگر مروجہ علوم کی بنیادی باتوں سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے اور ان معاملات میں دین و شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے تھے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ دوسرے تمام طبعی علوم و فنون میں مسلمان مفکرین اور علماء اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان علوم کو ایسے اثرات اور تصورات سے پاک کر دیں جو دین کی بنیادی احکام سے مطابقت نہ رکھیں۔ جب بھی کوئی فلسفی یا مفکر سائنس داں کوئی ایسی بات لکھ دیتا جو دین اور وحیِ الہی سے متصادم ہوتی تو علماء فوراً اس کی گرفت کرتے۔ اس کوشش اور احتیاط کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے عقائد اور تصورات پر کسی طرح کے منفی اثرات نہیں ہونے پاتے تھے اور کسی علم کا فروغ عقائد کے لیے خطرہ نہ بن سکتا تھا۔

نئے نئے علوم کے حصول، تحقیق اور دریافت کا یہ سلسلہ تقریباً ہر دور میں جاری رہا۔ علماء و مفکرین اور اہل تحقیق و اربابِ دین و دانش کی قدرو منزلت عمومی طور پر مسلم معاشرہ میں ہمیشہ رہی۔ علم کی جواہریت اسلامی نقطہ نظر سے متعین ہوئی وہ شاید کسی مذہب یا فلسفہ فکر میں ہو۔

قرآن کہتا ہے کہ: ”کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یقیناً وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے“ (سورۃ الزمر)

قرآن کریم قدم قدم پر سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ شجر و جرجریہ باغ و صحرا، یہ چاند ستارے اور یہ سلسلہ روز و شب یہ چرند و پرند اور یہ حیوان و انسان سب اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں۔ ہم اپنے رب حقیقی کی

قدرت اور صنایعوں کا جتنا مشاہدہ کریں ہماری عقل و فہم اور ایمان کی روشنی میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ انسان کے فکر و عمل کا دائرہ یہ پوری کائنات ہے۔ جس کا مطالعہ اسلامی ذہن و فکر رکھنے والے دانش ورروں کے فرائض میں شامل ہے۔

قرآن مجید میں انبیائے سابقینؑ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن انبیائے کرام کو کون سے علم سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا وسیع علم، حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعت و حرفت کا علم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو امور مملکت کے علاوہ جانوروں کی بولیوں کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کو تاویل الاماہیت یعنی تعبیرات خواب کا مکمل علم، حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور کا علم اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: کہ ہم نے تم کو وہ سب کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ (سورہ نساء)

حضور سید الاولین والآخرین خاتم النبیین اور خاتم المعلمین ہیں۔ آپ کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں۔ آپ کے عطا کردہ زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں۔ آپ کے عطا کردہ نظام تعلیم میں ہر شعبے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور اس کے لیے وضع اشارات و ہدایات موجود ہیں جو قیامت تک دنیا والوں کی راہ نمائی کرتے رہیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم سیکھو اور سکھاؤ۔ (بیہقی) علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے (بیہقی) علم سیکھنے کا مقصد رضائے الہی کا حصول ہے (سنن ابوداؤد) علم تادم زینت حاصل کرو۔ احترام استاد کے بارے میں فرمایا گیا: جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو، اس کا ادب کرو۔ (ترمذی)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو اہمیت ساڑھے چودہ سو برس پہلے تھی۔ آج کے ایٹمی دور میں بھی وہ اسی قدر عظمت و اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کا عطا کردہ دین سلامتی کا دین ہے اور آپ کا بخشا ہوا علم نافع بھی ہے سلامتی کا مظہر بھی۔

علم دراصل اپنی حقیقت کے اعتبار سے آفاقی ہے۔ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، نہ شمالی ہے اور نہ جنوبی۔ اس کا کوئی رنگ و نسل اور علاقہ و وطن نہیں ہے۔ وہ ایک لامحدود روشنی ہے جو انفس و آفاق کو منور کئے ہوئے ہے۔ اس کا منبع خدائے بزرگ و برتر کی ذات لم یزل ولا ینزال ہے۔ •

حافظ مولوی محمد فیاض لطیف پٹواری زمرہ سابعہ : دارالعلوم لطیفیہ : حضرت مکان، ویلور

اک زمانہ صحبتہ با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا

اولیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت کے روشن چراغ ہیں۔ ان کی مقدس مغفوں میں جانے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ یہ ایسی محفلیں ہیں جہاں اسلام کی حقیقی روح دکھائی دیتی ہے۔ جہاں گم کردہ راہ، راہِ مستقیم اختیار کرتے ہیں شرابِ معرفت ملتی ہے۔ قلب کو سکون، روح کو تسکین اور عمل میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیضِ محبت سے ذرہ کو اوجِ ثریا تک پہنچا دیا اور سنگرزوں کو لعل اور جواہر میں بدل دیا۔ بُرے بھلے بن گئے اور بھلوں کو مقامِ ولایت سے سرفراز کر دیا۔ آج بھی دنیا اہل دل حضرات سے خالی نہیں ہے بلکہ انھیں سے دنیا کو قیام حاصل ہے۔ جب تک یہ حضرات رہیں گے دنیا بھی رہے گی۔ خدا ان کی ولایت کے صدقہ سے ہمیں بھی سعادت دارین عطا فرمائے۔

حضور غوثِ پاک رضی اللہ عنہ سے آپ کے کسی مرید نے دریافت فرمایا کہ حضور! اولیاء اللہ اور صلحاء کی خدمت میں حاضر ہونے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ حضور غوثِ پاک نے جواب دیا: اے عزیزی! اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، کیوں کہ ان کی پشان ہوتی ہے کہ جب کسی پر نظر اور توجہ کرتے ہیں تو اُس سے روحانی حیات بختے ہیں وہ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں وہ نظر اثر آفریں ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مجوسی پر ہی کیوں نہ ہو حلقہِ بگوشِ اسلام ہو جاتا ہے جس مسلمان پر نگاہ کرتے ہیں تو اس کے ایمان و یقین اور استقامت میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک کفن چور تھا، جس کے کانوں میں حضرت بایزید کی پارسائی اور خدا ترسی کے واقعات پڑتے رہتے تھے۔ آخر کار اس کا دل گناہوں سے ہٹ کر نیکی کی جانب مائل ہو گیا۔

جس کی وجہ سے وہ شخص حضرت بایزیدؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دستِ حق پرست پر گناہوں سے توبہ کی اور دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے خداوندِ کریم! اس کے گناہ بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جب حضرت بایزیدؒ نے دعا کی تو معصیت سے آلودہ انسان پاک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت بایزیدؒ اس کی خاطر مدارت میں مصروف ہو گئے۔ یہ خاطر مدارت مادی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ اس دوران حضرت بایزیدؒ نے پوچھا: اے فرزند! اپنی گناہ کی زندگی میں تم نے کتنے کفن چرائے ہیں؟ کفن چور نے کہا کہ ان کی تعداد ایک ہزار ہو گی۔ تو حضرت نے دریافت کیا کہ تم نے جتنے بھی کفن چرائے ان میں سے کسی ایک کا چہرہ بھی قبلہ کی جانب تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ان میں سے دو ایسے تھے جن کا منہ قبلہ کی جانب تھا باقی سب پشت بہ قبلہ تھے۔ حاضرین میں سے بعضوں نے پوچھا کہ مردوں میں پشت بہ قبلہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت بایزیدؒ فرماتے لگے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے رب پر اعتماد نہیں تھا۔ یعنی دنیوی زندگی بھی ان کا رخ اپنے رب کی رحمت کی جانب نہ تھا اس لیے اخروی زندگی میں بھی رو بہ قبلہ نہیں ہو سکے جن کا چہرہ قبلہ کی جانب تھا وہ خدا پر بھروسہ کرنے والے تھے اس لیے قبر میں بھی ان کی نظر پر رحمتِ خداوندی کی جانب تھیں۔ لہذا جس نے یہاں رہ کر ادھر کا رخ نہیں کیا مرنے کے بعد بھی اس کا رخ ادھر کیسے ہو سکتا ہے!

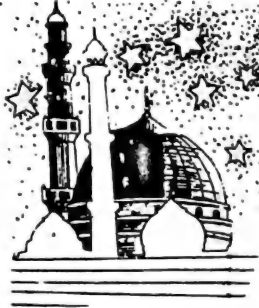
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے کسی عقیدت مند نے عرض کیا کہ حضور! آپ ایک خرقہ مجھے تبرگائیت فرمائیے تاکہ میں اس سے اکتسابِ فیض کرتا رہوں۔ یہ سن کر حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اپنے جسم کی کھال انا کر دے دوں تو بھی وہ تمہارے لیے ذریعہ نجات اور موجب برکت نہ ہو گی اور نہ وہ عرفان حاصل کرنے میں کوئی مدد دے گی۔ ذریعہ اور وسیلہ معرفت، نیکی اور تقویٰ ہے۔ رزقِ حلال اور صدقِ مقال ہی عرفانِ تقویٰ کی جان ہے۔ روح کو جاں بخشی ہے اور بندے کو مالک کا قرب عطا کرتی ہے۔ جو انسان ان چیزوں سے محروم رہتا ہے اس کے لیے کوئی متبرک چیز مفید نہیں ہو سکتی۔

خلیفہ ہارون الرشید کے کسی ایک لڑکے کے مکان میں محفلِ سرود گرم تھی۔ دوست و احباب جمع تھے۔ رقص و سرود کی گرم بازاری تھی۔ قریب ہی ایک بچہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا بچہ نے جس وقت یہ آیت پڑھی: المذین اللذین امنوا ان تخشع قلوبہم عن ذکر اللہ۔ یعنی مومنین کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں: تو اس کے جسم پر خداوندِ کریم کے خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہچک بھد گئی۔ جمی جمائی محفل کو چھوڑ کر جنگل کی راہ اختیار کی۔ عرصہ دراز تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ زندہ ہے یا مرا۔ ایک مرتبہ کسی مردِ عابد کی دیوار کثرتِ بارش سے گر پڑی تھی۔ مرمت کے لیے کسی معمار کی ضرورت تھی۔ ایک نوجوان رسی اور کھماڑی لیے ہوئے

ملا۔ تو مرد بزرگ نے دریافت کیا کہ کیا تم مزدوری کرنا چاہتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا: ہاں! مگر تین شرطوں کے ساتھ۔

۱۔ جو اجرت آپ مقرر کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ ۲۔ میری طاقت سے زیادہ کام نہ لیں۔ ۳۔ نماز کے وقت مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا۔ مرد بزرگ شرطیں منظور کر لیں اور اس کو کام پر لگا کر خود کسی ضرورت سے شہر میں چلے گئے۔ بعد مغرب واپس آئے تو دیکھا دیوار تیار ہو چکی تھی۔ اجرت ادا کر دی وہ نوجوان مزدور چلا گیا۔ دوسرے دن بزرگ نے نوجوان کو تلاش کرنے کی غرض سے بازار تشریف لے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہفتہ میں صرف ایک روز مزدوری کے لیے آتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد انھیں یقین ہو گیا کہ وہ خدا کا ولی تھا۔ لہذا دریافت کرتے ہوئے نوجوان کے ٹھکانے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے۔ اس مرد بزرگ کا بیان ہے کہ میں ان کو بہ اصرار تمام اپنے گھر لے آیا۔ مگر انھوں نے میرے پاس تین دن تک کچھ کھایا نہ پایا۔ چوتھے دن جب حالت دگرگوں ہونے لگی تو مجھے بلا کر وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کر مکان کے چاروں طرف کھینچنا اور کہنا کہ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے۔ اس نے میری مغفرت ہو جائے اور مجھے ایک کپڑے میں دفن کرنا اور میری انگوٹھی اور قرآن شریف امیر المؤمنین ہارون الرشید کے پاس پہنچا دینا۔ اور کہنا کہ اس کے مالک نے تم کو سلام عرض کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہنا۔ وصیت کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق میں نے چاہا کہ گلے میں رسی ڈالوں تو غیب سے آواز آئی کہ خبردار! خدا کے دلی کی بے حرمتی نہ کرنا۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے ازراہ ادب قدم بوس ہوتے ہوئے تجہیز و تکھین میں مشغول ہو گیا۔ اور جب چیزیں امیر المؤمنین کو پیش کیا تو امیر المؤمنین ہارون الرشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔

ناظرین کرام! اس نرم اہل دل میں آپ کی شرکت یقیناً روح میں تازگی اور ایمان میں بالیدگی کا باعث ہوئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاءِ کرام اور صلحاءِ امت کی محبت بابرکت سے ہمیں فیض یاب کرے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ •

احادیث نبوی ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین

مولوی یفایم جعفر عکد اللہ ویلوری: متعلم زمرہ سابعہ، دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان۔ ویلور۔

یہ بات مسلم اور متفق علیہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب میں عام طور پر نوشت و خواند کا رواج نہ تھا۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ درس گاہیں قائم نہیں تھیں جنہوں نے معمولی لکھنا پڑھنا کہیں سے سیکھ لیا تھا وہ بھی شاذ و نادر اور عزیز الوجود تھے۔ کلام پاک بھی ایک ہی دفعہ میں بصورت کتاب نازل نہیں ہوا بلکہ حسب ضرورت رفتہ رفتہ تسکیل سال کے عرصہ میں پورا ہوا تھا۔ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی وقت یا ایک ہی مجلس میں تمام نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے احکام شریعت ابتدا و نبوت سے مجموعی طور پر باقاعدہ تدوین و کتابت کی شکل میں نہ آئے تھے اور طریق تعلیم رسول اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیشتر زبانی و عملی تھا۔ بعد قبول اسلام صحابہ کرام میں سے جو کوئی دربار نبوت میں حاضر ہوتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو کچھ سنتے یا کوئی عمل آپ کا دیکھتے اس کو خوب یاد رکھتے اور عمل کرتے اور جو لوگ اس مجلس میں موجود نہ ہوتے ان کو جا کر سناتے بتاتے اور عمل کراتے اسی طرح جو لوگ فاصلہ پر سکونت پذیر ہوتے وہ باہمی یہ انتظام کر لیتے۔ ان میں باری باری ایک شخص ایک دن ایک رات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برابر حاضر رہتا اور جو کچھ آپ سے سنتا یا کسی عمل کو کرتے ہوئے دیکھتا اپنے لوگوں میں اُکڑ سناتا اور جو لوگ دور دراز مسافت پر ہوتے ان کی تعلیم کے لیے بوقت ضرورت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود یا ان کی درخواست پر اصحاب حاضرین میں سے کسی کو بھیجو دیتے یا کبھی کبھی وہ خود آکر مستفید و مستفیض ہوتے اگر واقعہ تو پیش آتا تو دور و نزدیک کے اصحاب خود حاضر ہو کر یا کسی کو بھیج کر حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیتے۔ جس پر صحابہ کرام بے چوں و چرا اور بے کم و کاست عمل فرماتے تھے۔ ایک اعرابی فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو ارکانِ خمسہ کی تعلیم دی۔ یہ سن کر اس اعرابی نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم۔ جب وہ اعرابی چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ خوشی ہو کہ جنت والوں میں سے کسی آدمی کو دیکھے تو وہ اس اعرابی کو دیکھے۔ (بخاری)

اس سے معلوم ہوا کہ احکامِ دینی کو بلا کم و کاست قائم رکھ کر عمل کرنا بڑی سعادت اور وسیلہ نجاتِ آخرت ہے۔ اور ان میں تصرف یا تحریف کرنا بڑی شقاوت اور ذریعہ عذاب ہے۔ اسی وجہ صحابہ کرام کو اتباعِ نبوی کا پورا خیال اور کامل اہتمام تھا۔ چنانچہ فرانس و واجبات جیسے امورِ عظیمہ کا ذکر ہی کیا ہے، خفیف خفیف باتوں بلکہ امورِ اتفاقیہ میں بھی صحابہ کرام مخالفتِ روانہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ ذیل کے واقعات سے ان کی تصدیق ہوتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ضرورت کے تحت ایک انگوٹھی بنوائی اور پہنی تو سب صحابہ نے جن کو اس کا علم تھا انگوٹھیاں بنوائیں اور پہن لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار پھینکا تو سب نے اتار کر پھینک دی۔ (بخاری)

ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا ٹکڑا کھلا ہوا تھا تو وہ صحابی عمر بھر اپنے کرتے کا ٹکڑا کھلا رکھا۔ (ابوداؤد)

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہنسے۔ وجہ دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرح ہنسنے دیکھا ہے۔ (بخاری)

ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ ایک مقام پر راہ سے ہٹ کر چلنے لگے۔ ان سے دریافت کیا تو کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہمیشہ مابین مکہ و مدینہ ایک درخت کے نیچے جا کر قیلولہ کرتے تھے۔ لوگوں کے پوچھنے پر کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔

بعض صحابہ کا یہ حال تھا کہ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفروں میں اترے اور قضائے حاجت کی تو وہ بھی بلا ضرورت وہاں اترے اور قضائے حاجت کی۔ (ابوداؤد)

الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آج کل کے علماء کی طرح کتابی علوم و فنون کے ماہر نہ تھے کیونکہ اس قسم کے ذخیروں اور مجموعوں کا وجود ہی اس وقت نہ تھا۔ تاہم ان میں بعض نفوس بھی تھے جو قدیم آسمانی علم و فضل کی وجہ سے یہود و نصاریٰ کے علماء سے بھی ممتاز تھے اور ان میں ایسے بھی تھے جن کی عقل و دوراندیشی اور رائے صاحبِ وحی الہی کے موافق ہوتی تھی علاوہ ازیں زباندانی تو بالعموم صحابہ کرام کی خاندانہ تھی۔ برصہ مسموع و مقفہ تقریر کرنے کا روزمرہ کام معمول تھا۔ اور بے ساختہ بے تامل

نظم و اشعار میں واقعات بیان کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ اگر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنی اپنی رائے و عقل پر اعتماد کر بیٹھتے تو اُسی وقت دین میں بہت کچھ تغیر و تبدل واقع ہو جاتا اور بالفرض صحابہ اگر اپنی قیاس پر چلتے بھی تو احمق بالاولیٰ تھے۔ مگر ان حضرات بابرکات نے معجزات و کمالات ظاہری و باطنی میں کامل پا کر حضور الموصیٰ اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کیا تھا اور حقیقی دورانہی سے کام لے کر اپنے دل و دماغ وغیرہ سب کو فرمان نبوت ہی کے ماتحت کر دیا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے وقت دو چیزیں یعنی کلام اللہ شریف دوسرا اپنی سنت صحابہ کرام میں چھوڑ گئے تھے اور کہا تھا کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے۔ (مشکوٰۃ)

شاید اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں اخذ حدیث اور نقل حدیث دونوں میں غیر معمولی غور و خوض اور تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔

عہدِ فاروقی میں صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کیسے کی اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے ہوتا ہے۔ حضرت ابوسلمہؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے دریافت کیا کہ آپ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں بھی حدیث بیان کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: میں جس طرح آج حدیث بیان کرتا ہوں اُس وقت بیان کرتا تو حضرت عمر فاروقؓ مجھے کوڑے سے مارتے یہ اس وجہ سے حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہ کی یہ سختی قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں کی حفاظت کے لیے تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں صحابہ صرف قرآن مجید جمع کرنے میں نہ لگے رہ جائیں۔ اس لیے پہلے خوب اہتمام کے ساتھ قرآن مجید جمع ہوا۔ پھر صحابہ نے باقاعدہ پوری توجہ حدیث جمع کرنے پر مبذول کی۔ جو عہد رسالت میں مرتب نہ ہو سکی تھی۔ حضرت عمرؓ نے خوب تحقیق کر کے کم سے کم روایت کرنے کا ایک نظام بنایا تاکہ نقل و روایت میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے جرح و تعدیل اور تحقیق و جستجو میں حضرت عمرؓ بڑا امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ غرض صحابہ کرام نے حدیث کے معاملہ میں نہایت درجہ اہتمام فرمایا اور بکثرت روایت کرنے میں محتاط رہے۔ اس لیے کہ کثرتِ روایت غلطی اور کذب کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جان بوجھ کر غلط بات منسوب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

”مَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ الْكَاذِبُ“ یعنی جو شخص جانتے ہوئے کوئی غلط اور جھوٹی حدیث مجھ سے بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”كُفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ“ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ سنی ہوئی بات بلا تحقیق بیان کر دے۔ صحابہ کرام تو عام حالات میں بھی کذب بیانی سے ڈرتے تھے پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کذب بیانی

کی جسارت کیسے کرتے۔ الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں کذب بیانی سے کام لینے کی بجائے اچھا یہ ہے کہ آسمان کی بلندی سے گر کر اپنی جان دے دوں۔ اسی لیے حضرت عمرؓ نے لوگوں سے سُنی ہوئی باتوں کی خوب چھان بین کی ہاں جن صحابہ کرام میں غیر معمولی شغف و بے پناہ قوت حافظہ، ثقافت اور اتقان سے حضرت عمرؓ واقف تھے، انہیں حدیث بیان کرنے کی عام اجازت بھی عطا فرمادی تھی۔ حاشا وکلاً!

قلبت روایت حدیث بے رغبتی کی بنا پر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے لیے صحابہ کرام کے اس طرز عمل اور فاروقِ عظیمؓ کے سخت رویہ کی وجہ سے۔ یہ سوچنے کی بھی اجازت ہے کہ انھوں نے (معاذ اللہ) حدیث سے دل چسپی نہیں لی ہے یا اسے یونہی چھوڑے رکھا تھا۔

حدیث سے والمہانہ شغف اور حدیث کی اتباع اور بے پناہ قلبی احترام اور غیر معمولی لگن تمام صحابہ کرام کی مسلمہ علامت ہے اور یہ بات بھی درجہ تو اتر تک پہنچ چکی ہے کہ جب بھی صحابہ کو کسی مسئلہ میں حلال و حرام کرنے کا سامنا ہوتا تو وہ اجتہاد سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع ہوئے اگر قرآن کریم میں حل مل جاتا تو اس پر کاربند ہوتے۔ اگر حل نہ ملتا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے، اگر احادیث میں بھی کوئی حل موجود نہ ہو تو پھر اجتہاد سے کام لیتے تھے۔

چنانچہ باقتضاء بشریت اور طبائع متضاد کے ان میں بھی باہمی اختلاف کا وقوع ضروری تھا مگر سخت سے سخت اختلافات میں بھی انھوں نے کتاب و سنت کو نہیں چھوڑا اور اُمتِ محمدیہ کے شیرازہ کو بکھرنے نہیں دیا۔ نیز یہ کام میں چاہے وہ متعلق عبادت ہو، چاہے متعلق معاملات، ان دونوں میں اصولِ اصل کو مضبوط پکڑے رہے اور لوگوں کو برابر طریقہ محمدی سے واقف کراتے رہے۔ جزاھم اللہ خیر الجزاء۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے اور بڑا اختلاف خلافت کے متعلق واقع ہوا۔ ادھر مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو ادھر انصار اپنا حق ظاہر کر رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے ”الامة من القریش“ یعنی امامت قریش کا حق ہے۔ یہ سنت ہی انصار کا سارا جوش ختم ہو گیا۔ (فتح الباری)

دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا تھا۔ صحابہؓ میں اختلاف ہوا کہ آپؐ کس مقام میں دفن ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں کہیں انتقال کریں وہیں دفن کئے جائیں۔ آخر اسی پر عمل کیا گیا۔

خلافت ابو بکر صدیقؓ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ کی نسبت سوال کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صحابہؓ کی موجودگی میں قسم دے کر کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ فتنہ ہوتا ہے۔ سب نے بالاتفاق کہا، ہاں۔ (بخاری)

حضرت عمر فاروقؓ کو دوران سفر شام معلوم ہوا کہ وہاں طاعون ہے تو مشورہ کیا گیا۔ ایک جماعت نے کہا واپس لوٹنا مناسب ہے دوسری جماعت نے کہا: ہمیں چلنا چاہیے۔ گفتگو ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عوفؓ جو اس گفتگو میں موجود نہ تھے اگے اور طرفین کی تقریریں کر فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جگہ تم ہو اور طاعون ہو تو وہاں سے بھاگو نہیں اور جہاں طاعون ہے وہاں جاؤ نہیں۔ (بخاری) پس فرمان رسالت سنتے ہی سب نے تسلیم خم کر لیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مسجد نبویؐ کی توسیع اور اس کو توڑ کر مضبوط بنانے کی بابت اعتراض کیا گیا تو آپؐ نے جواب میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ فرماتے تھے کہ جس نے خدا کے لیے مسجد بنائی خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ بہر حال صحابہ کرامؓ جب بھی لفظ حدیث کی نسبت سنتے تو اپنے آپ کو نوراً عمل کی طرف مائل و راغب کرتے۔ بالعموم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا دستور یہی تھا اور تابعین بھی اسکا پابند رہے۔ بلکہ اُس دور کا ہر شخص اپنے شوق اور توفیق کے موافق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتا اور جہاں جس سے بھی ملتی حاصل کر لیتا اور عمل و دعوت شروع کر لیتا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام سے متواتر ثابت ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث پہنچتی تو بغیر کسی شرط کے وہ حضرات عمل کرتے تھے مگر آج اتنے فرقے ہو گئے ہیں جس کا احاطہ دشوار القریب ہے جس کی وجہ اکثر و بیشتر عبادات میں اختلاف یہ حضرات کسی پر متفق ہیں تو وہ ہے حدیث صحیح یعنی ہر فرقہ اور ہر مسلک یہی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارا تنظیم ضعیف حدیث کی قائل نہیں ہے اور نہ ہم ہم بے سند احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ ہم نوا احادیث صحیحہ پر عمل کرنے والے ہیں۔

حاصل کلام! آج احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو وہ ہے لفظ صحیح اور لفظ ضعیف۔ انہیں دو لفظوں پر احادیث کے عمل کا دار و مدار ہے۔ جو قابل تردید ہے۔ کیوں کہ صحابہ کرامؓ صحیح یا ضعیف نہیں دیکھے۔ وہ صرف قول کی نسبت کو دیکھتے تھے، بلکہ یہاں تک بتایا جا چکا ہے کہ صحابہ کرامؓ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امور اتفاقہ میں بھی مخالفت برداشت نہیں کرتے تھے۔ غرض صحابہؓ اور قرونِ اولیٰ کے مسلمان متبعِ سنت اور کامل طور پر واعتنصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا کے مصداق تھے۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین!

عظمت والدین پر ایک نظر

حافظ تبریزی: زمرہ ثالثہ: دارالعلوم لطیفیہ: حضرت مکان۔ دیوبند

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَا عَنْ عِنْدِكَ الْكِبْرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا انسان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا
فرما کر دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے نوازا۔

مذکورہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ
تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین پر احسان کرو اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھے ہو جائیں تو ان کو آف تک نہ
کہو اور نہ انہیں جھڑکی دو اور ان کے ساتھ ادب اور محبت آمیز گفتگو کرو۔

حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے اور حقوق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کا حق اور دوسرا
حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا حق معاف کر دینا لیکن بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہیں
کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دے کر سب سے پہلے جس بات سے آگاہ کیا تھا وہ یہی ہے کہ والدین
پر احسان کرو۔ پھر ان کی عظمت بھی بیان کر دی اور ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے وہ بھی واضح طور پر بیان فرمادیا۔

والدین کے مقام اور مرتبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور
ان پر احسان کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی رفعت شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد
فرمایا: الجنة تحت اقدام الامهات: جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نیز فرمایا کہ اباؤکم والیواب

الجنة: تمہارے باپ جنت کے دروازے ہیں۔

آئیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عبرت انگیز واقعہ سننے چلیے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے۔ اُن کا نام علقمہ رضی اللہ عنہ تھا۔ جب آپ پر سكرات الموت طاری ہوئی تو حضور اکرمؐ نے کلمہ کی تلقین کے لیے چند صحابہؓ کو بھیجا۔ ان اصحاب نے رسولؐ نے لاکھ کوشش کی مگر ان کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوا۔ آخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی اکرمؐ کو ساری کیفیت سے آگاہ فرمایا۔ سرکارِ دو عالمؐ نے پوچھا کہ اُن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہیں؟

تو جواب ملا کہ علقمہؓ کی بوڑھی ماں زندہ ہے۔ سرکارِ دو عالمؐ نے حکم دیا علقمہؓ کی بوڑھی ماں کو حاضر کیا جائے چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ والدہ محترمہ دربارِ نبویؐ میں حاضر ہوئیں تو حضورؐ نے پوچھا: بتاؤ علقمہؓ کیسے شخص تھے تو فرمانے لگیں یا رسول اللہؐ کان قائم الليل وصائم النهار: اے اللہ کے رسول علقمہؓ راتوں میں نماز پڑھتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ وکان يتصدق ويجاهد في سبيل الله، اور كثر من صدقه کرتے تھے ایسے ہی راہِ خدا میں جہاد بھی کرتے تھے۔ آنحضور صلعمؐ نے فرمایا بتاؤ علقمہؓ کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ یہ سن کر فرمانے لگیں: اے میرے آقا میں ان سے ناراض ہوں کیوں کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتے تھے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اگر تم معاف نہ کرو گی تو اُن کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوگا اور نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ بوڑھے لوگوں میں ضد ہوتی ہے۔ اسی ضد میں کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میں ہرگز معاف نہ کروں گی۔ یہ سن کر آپؐ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دو اور اس میں علقمہؓ کو جلا کر رکھ کر دو۔ یہ سننا ہی تھا کہ علقمہؓ کی والدہ نے پکار کر کہا: یا رسول اللہ! کیا میرے نو نظر کو جلا دیا جائے گا۔ سرکارؐ نے فرمایا: آخرت میں دوزخ میں جلنے کی بجائے یہاں جل جانا بہتر ہے۔

یہ سن کر علقمہؓ کی ماں چیخ کر کہتی ہیں: میرے آقا! آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے علقمہؓ کو معاف کر دیا۔ ادھر یہ الفاظ ماں کی زبان پر ہی تھے کہ ادھر علقمہؓ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ جان بحق ہو گئے۔ من كان آخر كلامه لا اله الا الله فهو داخل الجنة جس شخص کی زندگی کا آخری کلمہ لا اله الا الله ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا

محترم قارئین! حضرت علقمہؓ عبادت گزار ہونے کے باوجود اُن کی زبان سے موت کے وقت کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ اور اس وقت تک جاری نہ ہوا، جب تک کہ ماں نے انھیں معاف نہ کیا۔ (بقیہ صفحہ 147 پر)

ظلم و انصاف

محمد اکبر شفیق
زمرہ ثالثہ: دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان، ویلور

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (مائدہ)
قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں ہیں: اللہ پاک مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھو کیونکہ یہ تقویٰ و پرہیزگاری سے بہت قریب ہے۔ اگر تمہیں حاکم بنایا جائے تو تم انصاف سے ان کا فیصلہ کرو اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

اسلام ہی وہ سچا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور انسانوں کو ہر معاملہ میں ہر حالت میں انصاف اور عدل کے قیام کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ انصاف قائم رکھو۔ کہیں تمہارے ہاتھ سے انصاف کا دامن نہ چھوٹ جائے۔ ظلم کی ضد انصاف ہے۔ یہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اگر انسان اس کو اپنالے تو زندگی میں رونما ہونے والے تمام جھگڑے اور اختلافات سے نجات پائے گا۔ اور ساری دنیا میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کا دل خوفِ الہی اور فکرِ آخرت سے لبر تیر ہو، تقویٰ و طہارت جن کا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے اللہ کا قرب حاصل کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہو جائے تو ایسے لوگ ہی عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ جب ایسے لوگ کسی معاملہ میں منصف بن جائیں تو ہر قسم کے رشتے نااطے اور فرق مراتب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی چیز اگر رستی ہے تو بس احکامِ خداوندی اور حق رہتا ہے۔ جس کے تحت وہ فیصلہ کرتے ہیں۔

چنانچہ سیدنا فاروقِ اعظمؓ کا دور خلافت تھا۔ آپؓ کے ایک فرزند حضرت ابو شہمہؓ جو انتہائی خوش گوتھے۔ آپؓ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو خوش الحانی کا یہ عالم تھا کہ اڑنے والے پرندوں پر محویت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک یہودی جو آپؓ کا قدیم دوست تھا حاضر خدمت ہو کر کہا: ابو شہمہ! اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک سی دیلاؤں جس سے تم اور بھی خوش گلو ہو جاؤ۔ آپؓ راضی ہو گئے۔ یہودی آپؓ کو ایک باغ میں لے گیا۔ جہاں آپؓ کو دو کی شکل میں شراب پلا دی اور آپؓ کو ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ تنہا

چھوڑ کر چلا گیا۔ حالتِ نشہ میں ابو شہمہ سے غلط کاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو بہت نادم اور شرمندہ ہوئے اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ آپ کو ہمیشہ اسی بات کی فکر رہتی تھی کہ کہیں یہ راز کھل نہ جائے۔

چند مہینوں کے بعد یہ راز اس طرح کھل گیا کہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظمؓ وعظا میں مصروف تھے مسجد نبویؐ لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک اجنبی عورت گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اپنی ساری کیفیت بیان کی جس سے امیر المؤمنین ابو شہمہ کے راز سے واقف ہو گئے۔ آپ سیدھے گھر پہنچے۔ ابو شہمہ کی بابت اپنی اہلیہ سے دریافت فرمایا۔ جواب ملا کہ وہ ابھی کہیں باہر سے آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ یمن کر آپ سیدھے دسترخوان پر پہنچے اور فرمایا کہ ایک بدکار کو میرے دسترخوان پر کھانے کا کوئی حق نہیں بڑھ کر آپ نے ابو شہمہ کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے دربار میں لائے اور جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ مجرم پر زنا کی حد جاری کرو۔ سارے حاضرین حیرت زدہ رہ گئے۔ امیر المؤمنین کے اس انصاف پر انگشت بدنداں رہ گئے کہ آپ نے انصاف اور قانون کے آگے بیٹے تک کی رعایت نہیں فرمائی۔ کسی نے آگے بڑھ کر سفارش کی تو آپ نے فرمایا کہ قانون شریعت میں کسی کی سفارش چل نہ سکے گی، ابو شہمہ اپنی غلطی کی سزا پا کر رہے گا۔ ابھی سزا دینے کی تیاری ہو رہی تھی کہ ابو شہمہ نے خوف و گھبراہٹ کے عالم میں آخری سانس لی

اسلامی تاریخ میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ خلیفہ راشد حضرت امیر المؤمنین سیدنا علیؓ کا زمانہ تھا۔ امیر المؤمنینؓ کی ایک زہر چوری ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد وہ زہر ایک یہودی کے پاس دیکھی گئی تو امیر المؤمنینؓ نے چیف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی حضرت شریحؓ نے عدالت میں دونوں یعنی یہودی اور امیر المؤمنینؓ کو طلب کیا۔ یہودی نے امیر المؤمنینؓ کے دعویٰ کی تردید کی۔ قاضی صاحب نے امیر المؤمنینؓ سے گواہ طلب کئے۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسنؓ اور اپنے غلام کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ قاضی صاحب نے کہا ان دو کے علاوہ کسی اور کو گواہ میں پیش کرو۔ حضرت علیؓ نے فرمایا، میں ان دو کے علاوہ کسی اور کو گواہ میں پیش نہیں کر سکتا کیوں کہ اور شہاد نہیں ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ زہر کا مالک یہودی ہی ہے کیوں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی ناکافی ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی یہودی اس بے مثال عدالت سے اتنا متاثر ہوا کہ امیر المؤمنینؓ کے قدموں پر گر پڑا اور اقرار کیا کہ زہر کے حقیقی مالک حضرت علیؓ ہی ہیں اور اسی واقعہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ ایک طرف قاضی حضرت شریحؓ نے شرعی عدالت میں امیر المؤمنینؓ کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ اور امیر المؤمنینؓ نے اسلامی عدالت کے سامنے اپنے خلاف صادر ہونے والے فیصلہ کے آگے تسلیم خم کیا۔ اس واقعہ سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ حق و انصاف کے تحت فیصلہ کرنے کا کس قدر بہترین نتیجہ نکلتا ہے۔ جہاں ظلم ہو، عدل نہ ہو تو ایسے مقام پر برکت اٹھالی جاتی ہے اور بے برکتی اور نحوست کے بادل منڈلانے لگتے ہیں۔ جب برکت کی بات آئی تو اس پر بھی ایک واقعہ پیش ہے۔

ایک حکایت ہے کہ نوشیروان عادل ایک مرتبہ شکار کو گیا۔ وہ شکار کرتے کرتے اپنوں سے الگ ہو گیا اور راستہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا۔ اور ایک مقام پر پہنچا کچھ دُوری پر انسانی آبادی کے آثار نظر آئے۔ وہ وہاں پہنچے اور ایک باغ کے اندر چلا گیا اور مالی کے پاس جا کر کہا: بھائی! میں بہت تھکا ہوا اور بہت پیاسا ہوں۔ کچھ پلا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یسن کر مالی باغ میں گیا اور پیالہ بھر انگور کا شربت لاکر اجنبی مہمان کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ پیاس کی شدت سے مغلوب ہو کر ایک ہی سانس میں پورا پیالہ پی گیا۔ بادشاہ کو شربت کی شیرینی اور لذت نے حیرت زدہ کر دیا۔ مالی سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی اتنا زیادہ شربت کہاں سے لے آئے۔ مالی نے جواب دیا: ہمارا باغ بہت وسیع ہے اور اس میں بے حد سیلے انگور ہیں۔ جو بہت ہی شیریں اور لذیذ ہیں۔ چناں چہ ابھی جو شربت آپ کو دیا گیا تھا وہ صرف ایک خوشہ کا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اسے حیرت ہوئی۔ اور اس نے دل میں سوچا: جب ہماری سلطنت کے حدود میں اتنا وسیع اور عمدہ باغ ہے تو کیوں نہ اس باغ کو بحق حکومت قبضہ کر لیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مالی سے کہا: بھائی پیاس ابھی مکمل بچھ نہ پائی ایک اور پیالہ شربت کا پلا دو۔ مالی باغ میں گیا اور کچھ تاخیر سے شربت کا پیالہ لاکر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس مرتبہ پہلے پیالہ کے مقابلے میں شربت کم تھا اور جب چکھا تو مٹھاس بھی کم تھی۔ بادشاہ نے مالی سے اس کی وجہ دریافت کی تو مالی نے کہا: جناب اتنا شربت حاصل کرنے کے لیے مجھے یکے بعد دیگرے پانچ خوشوں کو نچوڑنے کی ضرورت پڑی جب کہ پہلی مرتبہ کے پیالہ کو بھرتے میں صرف ایک خوشہ ہی کافی تھا۔ بادشاہ نے پوچھا: ایسا کیوں ہوا۔ جب کہ پہلے ایک خوشہ کا شربت لائے تھے جو لذیذ تھا اور زیادہ بھی تھا۔ اور اس دوسرے پیالہ کا شربت جو پانچ خوشوں کا ہے پھیکا، اور کم بھی ہے۔ یسن کر جھٹ سے مالی نے کہا: شاید اس ملک کے حاکم کی نیت بدل گئی ہے اس نے ظلم کا ارادہ کیا ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر مالی سے کہا: بھائی بہت تکلیف دے رہا ہوں مہربانی ہوگی اگر ایک اور پیالہ شربت پلا دو پی کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ مالی چونکہ مہمان نواز تھا۔ وہ پیالہ لے کر باغ کو چلا گیا۔ ادھر بادشاہ اپنی بدعتی پر نادام ہوا اور ظلم سے باز آنے کا پختہ ارادہ کیا اور توبہ کی کچھ ہی دیر میں مالی واپس لوٹا۔ اس بار پہلی بار کی طرح شربت بھر پیالہ پیش کیا اور کہا جناب اس مرتبہ پھر سے پہلی والی کیفیت دیکھ رہا ہوں۔ شاید حاکم نے ظلم کا ارادہ ترک کیا ہے اور توبہ کر لی ہے۔

اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو امن و سکون، رحمت و راحت، عظمت و برکت کے لمحات اسی وقت

میسر آئیں گے، جب کہ وہ عدل پر قائم رہے۔

سبق پھر ٹیڈ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا !

خداے پاک ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں عدل و انصاف کی توفیق دے اور ظلم سے باز رکھے۔

خلیفہ دوم سیدنا محمد فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حافظ ذاکر لطیفی

آپ کا مبارک نام عمر اور لقب فاروق، کنیت ابو حفص۔ لقب اور کنیت دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از قبول اسلام عطا کئے۔ آپ کا سلسلہ نسب نوویں پشت میں رسول کریمؐ سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں ایک نام کعبؓ۔ کعب کے دو فرزند تھے۔ مرہ اور عدی۔ مرہ کی ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عدی کی اولاد میں فاروق اعظمؓ۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب ذی جاہ و ذی حیثیت لوگوں میں سے تھے۔ حضرت فاروقؓ کی ولادت سراپا بشارت واقعہ فیصل سے تیرہ برس کے بعد ہوئی یعنی ہجرت نبویؐ سے چالیس سال قبل۔ بچپن ہی سے ذہین، تیز اور دلیر واقع ہوئے تھے۔ آپ کا رنگ سفیدی مائل بہ سرخی تھا۔ رخساروں پر گوشت کم تھا۔ قد مبارک دراز تھا۔ لوگوں میں جب کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ آغاز شباب میں فن سپہ گری، پہلوانی خطابت میں مہارت اتنی حاصل کر لی کہ عکاظ یعنی جبل عرفات کے پاس ایک وسیع میدان جہاں پر ہر سال اہل عرب اپنے فوج کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہاں آپ کشتیاں لڑتے تھے، شہسواری میں آپ کی مثال نہ تھی۔ جب بھی آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو بغیر ٹیک کے اچھل کر سوار ہوتے تھے اور خطابت بھی بے نظیر تھی۔ انداز بیان اتنا دلنشین کہ ایک دم دلوں کو موہ لینے والا تھا۔ اس کمال فن کی وجہ سے کفار مکہ نے ان کو سفارت کا عہدہ بھی دیا تھا۔ جب قریش کو کہیں سفیر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمرؓ ہی روانہ کرتے تھے۔ آپ نے تجارت کی طرف بھی توجہ دی۔ چنانچہ دور دراز مقامات پر جاتے

اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اور یہ چیز ان کے لیے ترقی کا باعث بنی اور اسی سے ان کے اندر معاملہ فہمی کے اوصاف پیدا ہو گئے۔

اسلام کی آوازاں کے گھرانے میں کوئی نئی چیز نہ تھی۔ کیوں کہ حضرت عمرؓ کے بہنوئی حضرت سعید بن زیدؓ جن کا نکاح حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہؓ سے ہوا تھا۔ دونوں مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ کئی دن سے آپؐ یہ دعائیں مانگ رہے تھے: یا اللہ! دین اسلام کی تقویت کے لیے عمر بن خطابؓ یا ابو جہل کو توفیق اور ہدایت دے۔ چنانچہ آپؐ کی یہ دعا حضرت عمرؓ کے حق میں قبول ہوئی۔ آپؐ کے مسلمان ہونے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب آپؐ مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبویؐ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قدم اپنی جگہ سے چل کر آپؐ سے معاف کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ دعا کی: اے اللہ! ان کے سینے سے کینہ و عداوت کو نکال دے اور ایمان سے متور کر دے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام مبارک باد دینے کے لیے آئے اور کہا یا رسول اللہ! اس وقت آسمان والے ایک دوسرے کو حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کی خوش خبری دے رہے ہیں۔ العرض حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ فرزندان اسلام اب تک اپنے فرائض پوشیدہ طور پر ادا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ میں نماز ادا کی اور کفار میں سے کسی کو بھی اتنی جرأت و ہمت نہ ہوئی کہ کسی مسلمان کو روک سکیں۔ جلالِ فاروقی نے وہ کام کر دکھایا کہ کفار دم بخود ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھا اور ان کی ہجرت نصرتِ الہی تھی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمرؓ نہایت نازک دور میں مسلمان ہوئے تھے، جب کہ کفار اور دوسرے مشرکین اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ ہجرت کرنا چاہیں مدینہ منورہ جاسکتے ہیں۔ تو حضرت عمرؓ، حضرت زید بن خطابؓ اور سعید بن زیدؓ کے ساتھ مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع مقام قبا میں قیام کیا مگر روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ مسند خلافت پر افروز ہونے کے بعد بہت ہی معرکہ آرا ممالک ہوں۔ جن میں ایران، روم، قادیسیہ، بابل، مدائن فتح کئے۔ طبریہ میں رومیوں کو شکست فاش دی۔ حضرت عمرؓ کی خلافت خدا کی رحمت اور قدرت کا عجیب نمونہ تھی۔ اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے تھے اور جو پیش گوئیاں قرآن مجید اور احادیث میں فتوحات کی مذکور ہیں، وہ آپؐ کے دورِ خلافت میں مکمل ہوئیں۔ اگر آپؐ کے عہدِ خلافت کے کارنامے بیان کئے جائیں تو ایک پورا دفتر درکار ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ کو اللہ تعالیٰ نے قوی دماغ عطا کیا تھا۔ آپؓ بہترین مدبر تھے۔ اور نہایت بلند کردار کے

مالک تھے۔ موصوف ایسے تھے کہ دوست اور دشمن میں تمیز کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مکمل حکومت اور سلطنت کے لیے ایک مکمل نظام قائم فرمایا۔ جس کی مثال مشکل ہے۔

آپؐ کے دور میں باجماعت نماز تراویح کی ابتداء ہوئی، آپؐ کے دور میں عدالت کو مکمل آزادی تھی۔ اگر کوئی شخص چاہتا تو خلیفہ وقت تک کو عدالت میں لاسکتا تھا اور آپؐ ہی کے مشورہ اور ترغیب سے قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا جو بہت ہی حکیمانہ طرز کا حامل تھا۔ حضرت عمرؓ کو ربر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ مدینہ پہنچ کر آپؐ نے زراعت شروع کر دی حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرؓ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے حضرت عمرؓ نے آپؐ سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے عزیز ہیں۔ میں کرہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب تک تم کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم مؤمن نہیں ہو۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا: اچھا اب آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ تو آپؐ نے فرمایا: تو اب آپؐ کا دل مؤمن ہو گئے۔ حضرت عمرؓ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے دور خلافت میں تین ہزار پانچ سو درہم وظیفہ مقرر کیا اور خود اپنے صاحب زادے حضرت عبداللہ کو صرف تین ہزار درہم مقرر کیا تو صاحب زادے نے عرض کیا: ابا جان! آپؐ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ حضرت اسامہؓ کو مجھ پر ترجیح دے دی۔ واللہ! انہوں نے مجھ سے کسی جنگ میں بھی سبقت حاصل نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں نے اس لیے حضرت اسامہؓ کا وظیفہ تم سے زیادہ مقرر کیا ہے کہ اس کے باپ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ محبت تھی خود اسامہؓ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت محبوب ہے پس میں رسول اللہ کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دے دی سے

محمدؐ کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنتے ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جذبہ عشق نبیؐ مغلوب ہو کر بے قابو ہو گئے اور تلوار کھینچ لی اور فرمایا: خبردار! اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اعلان کرنے کے بعد ہی فاروق اعظم چھوٹے بچہ کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زار و قطار رونے لگے اور روتے روتے کہہ رہے تھے: یا رسول اللہ! جب کھجور کا تنا آپؐ کی جدائی سے ہوک ہوک کر رو رہا ہے تو آپؐ کی امت کو اس سے بڑھ کر رونا چاہیے۔ اسی طرح فاروق اعظمؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک واقعہ کو یاد کرتے جاتے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے جاتے تھے۔

بہر حال! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہر عمل اور عقیدہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت

ہی اصل ایمان ہے : ۷

محمدؐ کی محبت دین حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہوا اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
آپؐ کے قتل کا ذمہ دار حضرت مغیر بن شعبہؓ کا پارسی غلام ابو لؤؤ فیروز تھا۔ اُس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ پر ناراض ہو کر آپؐ پر خنجر سے وار کر دیا جو آپؐ کے شہید ہونے کا سبب ہوا۔
آپؐ محرم کی پہلی تاریخ کو ۲۳ ہجری بروز ہفتہ آپؐ کے جسدِ خاکی کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آج کے ہر نوجوان مسلمان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت عطا فرمائے۔

بقیہ ۱۴۹ کا ”عظمت والدین پر ایک نظر“

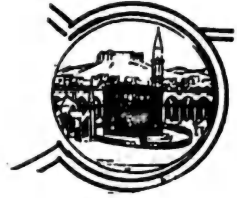
فاعتبروا یا اولی الابصار دیکھنے والو! عبرت حاصل کرو۔
یہ بات ظاہر ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔
والدین ربِّ کائنات کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو ہر انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے۔ لہذا ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ اس نعمتِ ربّانی کی پوری طرح قدر کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کریں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیبؐ کے صدقے و طفیل سے ہم تمام کے دلوں کو والدین کی محبت و عظمت سے منور کرے
اور صحیح معنوں میں ان کا خدمت گزار بنادے۔ آمین ثم آمین۔

وما علینا الا البلاغ .

درس حدیث
رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا کہ
جس آدمی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق
(قرض وغیرہ) واجب الاداء ہو اور وہ اس
مقروض کو ادا کرنے کے لئے دیر تک مہلت
دے دے تو اس کو ہر دن کے عوض صدقہ کا
ثواب ملے گا (مسند احمد)

درس قرآن
چنگ دوزخ ایک کھات کی جگہ
ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ (ہے) جس میں وہ
بے انتہا زمانوں (بڑے) رہیں گے
(اور) اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنک (یعنی
راحت) کا حشر دیکھیں گے اور نہ پینے کی
چیز کا بھوکھ پانی اور پھپھ کے (ان کو)
پوچھا جائے گا۔ (سورہ نبا)

اسلام میں علم کی اہمیت

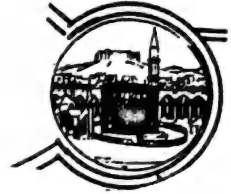
حافظ جیلانی با شاہ لطیفی بلہاری متعلم دارالعلوم لطیفہ حضرت مکان۔ ویلور

اسلام نے علم کو عظیم نعمت اور لازوال دولت قرار دیا اور اپنے متبعین کو ان تمام علوم و فنون کے حصول اور ان کے اندر اختصاص و کمال حاصل کرنے کی جانب ترغیب و تحریص دلائی جو انسانی زندگی اور معاشرہ کے لیے مفید ہیں اور بالخصوص دین حنیف کے مبادیات اور احکام و مسائل کی جانکاری کو فرض قرار دی تاکہ صحیح معنوں میں عمل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان لوگوں پر فضیلت و برتری عطا کی جن کا دامن علم کی موتیوں اور جواہر سے خالی ہیں: للذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ اگر تم میں سے کوئی بے علم ہو تو اس کو چاہے کہ اہل علم حضرات سے دین سیکھیں۔ طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ العلم ودیعة اللہ فی الارض والعلماء امانہ علم زمین میں خدا تعالیٰ کی ودیعت ہے اور علماء اس کے امین ہیں۔ خیر الدنیا والآخرہ مع العلم وشر الدنیا والآخرہ مع الجہل۔ دنیا میں خیر و بھلائی اور آخرت کا سدھار علم ہی میں پوشیدہ ہے اور دنیا و آخرت کی تباہی جہالت میں ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ انسان علم کے بغیر نیک اور صالح نہیں بن سکتا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ میری امت کے لیے کونسا جہاد افضل ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا علم کا طلب کرنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا جہاد حضرت جبریل نے کہا علماء کی جانب نظر کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا جہاد افضل ہے۔ حضرت جبریل نے کہا: علماء کی زیارت کرنا۔

اس فرمان نبویؐ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ العالم کا لفظ العلم کا لفظ سے وما دونہ کا لفظ رصاص۔ عالم سونے کے مانند اور متعلم چاندی کے مانند اور ان کے علاوہ دیگر لوگ شیش کے مانند ہیں۔ اخبار کم ابراکم و افضلکم من تعلم القرآن۔ تم میں برگزیدہ لوگ وہی ہیں جو قرآن کریم کی

اسلام میں علم کی اہمیت

حافظ جیلانی با شاہ لطیفی بلہاری متعلم دارالعلوم لطیفہ حضرت مکان۔ دہلیور

اسلام نے علم کو عظیم نعمت اور لازوال دولت قرار دیا اور اپنے متبعین کو ان تمام علوم و فنون کے حصول اور ان کے اندر اختصاص و کمال حاصل کرنے کی جانب ترغیب و تحریص دلائی جو انسانی زندگی اور معاشرہ کے لیے مفید ہیں اور بالخصوص دین حنیف کے مبادیات اور احکام و مسائل کی جانکاری کو فرض قرار دی تاکہ صحیح معنوں میں عمل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان لوگوں پر فضیلت و برتری عطا کی جن کا دامن علم کی موتیوں اور جواہر سے خالی ہیں؛ للذین اوتوا العلم درجات۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لامتعلمون۔ اگر تم میں سے کوئی بے علم ہو تو اس کو چاہیے کہ اہل علم حضرات سے دین سیکھیں۔ طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ العلم و دبیعة اللہ فی الارض و العلماء امتناہ علم زمین میں خدا تعالیٰ کی ودیعت ہے اور علماء اس کے امین ہیں۔ خیر الدنیا و الآخرة مع العلم و الشر الدنیا و الآخرة مع الجہل۔ دنیا میں خیر و بھلائی اور آخرت کا سدھار علم ہی میں پوشیدہ ہے اور دنیا و آخرت کی تباہی جہالت میں ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ انسان علم کے بغیر نیک اور صالح نہیں بن سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ میری امت کے لیے کونسا جہاد افضل ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا علم کا طلب کرنا پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا جہاد حضرت جبریل نے کہا علماء کی جانب نظر کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا جہاد افضل ہے۔ حضرت جبریل نے کہا: علماء کی زیارت کرنا۔

اس فرمان نبویؐ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اہل علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ العالم کا لفظ العلم کا لفظ صیغہ و مادونہ کا لفظ صیغہ۔ عالم سونے کے مانند اور متعلم چاندی کے مانند اور ان کے علاوہ دیگر لوگ شیش کے مانند ہیں۔ اختیار کم ابرا کم و افضلکم من تعلم القرآن۔ تم میں برگزیدہ لوگ وہی ہیں جو قرآن کریم کی

تعلیم عام کرتے ہیں۔ اشرف الامت حملۃ القرآن میری امت کے صالح افراد وہ ہیں جو قرآن کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک عالم کی عزت کی گویا اس نے میری عزت کی۔ حکیم الاسلام ابوالنصر فارابی الملقب بمعلم ثانی کہتے ہیں: جو کوئی علم و حکمت کی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بزرگوں کا ادب کرے اور علمائے کی تعظیم اور توقیر کرے اور کم کر دینا کے لیے نہ سیکھے بلکہ اس سے دین و آخرت کی نعمتیں و سعادت حاصل کرنے کا نیک ارادہ رکھے۔

حاصل کلام! دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اسی سے قومیں سر بلند ہوتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم کے سر پر تاج علم رہا وہ دنیا کے انسانیت کی قائد بنی رہی۔ اور جب بھی کسی قوم کے سر سے یہ تاج اتر گیا تو وہ زوال پستی اور انحطاط کا شکار ہو گئی۔ اس لیے اسلام سے اپنے متبعین کو ہر قسم کے مفید علوم و فنون حاصل کرنے کی ترغیب دلائی۔

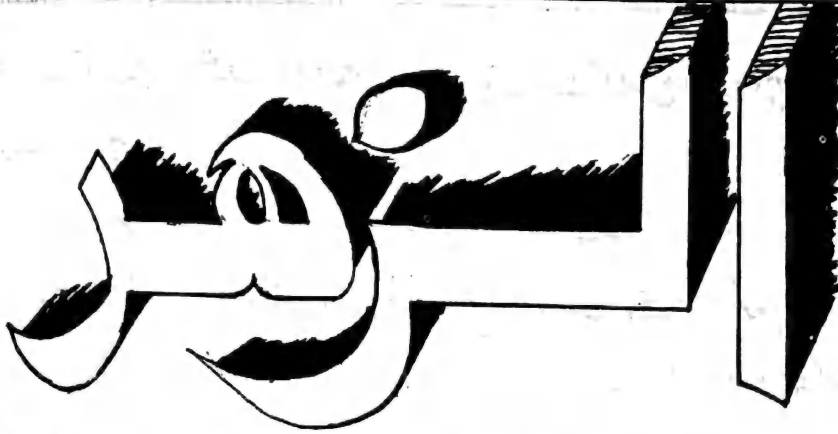
سیدنا غوث الاعظمؒ

سید سراج الدین منیر حیدر آبادی

منقبت

سربلاغت بحر فصاحت زور خطابت اللہ اکبر
کل اولیاء کے وہ مقتدا ہیں ان کی امامت اللہ اکبر
مردہ دلوں کو زندہ کئے ہیں ان کی کرامت اللہ اکبر
ابن علی ہیں حق کے ولی ہیں ان کی بجابت اللہ اکبر
کس سے بیاں ہو ان کی سیادت ان کی عبادت اللہ اکبر
ان سے محبت حق سے محبت ان سے عداوت اللہ اکبر
فرش زمیں سے عرش بریں تک ان کی ولایت اللہ اکبر
فضل خدا سے غوث الوری کی مجھ پہ عنایت اللہ اکبر
پیش کش: سید علی احمد قادری کلیم

ہر شریعت بدرِ طریقت نور ہدایت اللہ اکبر
رہبرِ کامل قطب زمانہ دانائے راز حسن بیکانہ
محبوب یزدان خورشید دوران قطب زمانہ غوث بیکانہ
نورِ خدا ہے نورِ محمد نورِ محمد نورِ عبلی ہے
عابد و زاہد حامد و شاہد ذاکر و شاغل رہبرِ کامل
شانِ خدا ہے شانِ محمد شانِ محمد غوث الوری ہیں
ٹھوکر میں ان کی تاج شہانہ مٹھی میں ان کی نبض زمانہ
سُن لو منیر اس ذاتِ قدم نے لکھ دی غلامی الوری کا

افضل العلماء العاقل محمد فريد الدين امجد - كامل الفقه الجامعة النظامية
ايماءة، ايماءة؛ كورنث نأب قاضي، ضلع ويلور

قال الله تعالى

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال
والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع
الغرور • (الحديد: ٢٠)

قال الله تعالى : الهكم التكاثر (١)

وعن ابن عباس سهل بن سعد الساعدي قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا
رسول الله دلني على عمل إن عملته احبني الله واحبني الناس ، فقال : ازهدي الدنيا يحبك الله وازهد
فيما عند الناس يحبك الناس : (ابن ماجه)

الزهد هو عنصر مهم في شعرا أبي العتاهية الذي يعرض عن الدنيا وما فيها بعد ان قضى عمره
الابتدائية في الترف والمتعة . وشعر الزهد ظهر في العصر العباسي وازدهر فيها . واذا أمعنا النظر في زهديات
أبي العتاهية يجب علينا ان نفرق بين الزهد الاسلامي والزهد غير الاسلامي وبعض الاشعار لا يتفق مع الروح
الاسلامية وهذه هي الاشعار التي انشدها في ايام العيش والمجون ولديه الشعر على التوبة والاستغفار والتي
تلائم بالروح الاسلامي واشعار هذه نجد في اشعاره التي أنشأها في السبعين من عمره او نحو ذلك .

١٠ سورة التكاثر -

يقول شاعرنا ابوالعتاهية يصور حالتي الشيب والشباب في أروع تصوير فيقول : هـ

كبرنا أيها الانراب حتى كأننا لم نكن حيننا شبابا
وكنا كالغصون إذا تشتت من الريجان موقنة رطابا^{هـ}

وقال بهذه الابيات : هـ

بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النجيب
فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب
عريت من الشباب وكان غصنا كما يعري من الورق القضيبي
فيا ليت الشباب يعود يوما فآخبره بما فعل المشيب^{هـ}

وابوالعتاهية لا يرى في الشيب سوى الناعي الذي ينذر بدنو الأجل ويدفع الانسان الى حتفه

في صراع عجيب كما يقول : هـ

ومدافع للشيب ينفضبه والشيب نحو الموت يدفع^{هـ}

كما نلاحظ العبر الواضحة شدة الموضوع في شعري الزهدي فهو يريد ان يدل على ان
الرضا والتسليم من اهم عناصر الزهد ولذلك يتراى لمن يرى في شعره بكل وضوح هذه
الزرعة شائعة فيه شيوعا لا يدع مجالا للشك .

في قوله بالجبر وعلى ذلك فالانسان غير مختار في وجوده ولا في أفعاله ولا في اقواله

فيقول : هـ

جفت الأقدام من قبل بما حتم الله علينا وكتب^{هـ}

ويقول في التسليم : هـ

ابن المفر من القضاء مشرقا ومغربا^{هـ}

هـ الديوان : ص : ٣٩ هـ ديوان ابى العتاهية : ص : ٢٣ هـ المصدر السابق : ص : ٢٣٦

هـ ديوان ابى العتاهية : ص : ٢١ هـ ديوان ابى العتاهية : ص : ٣٢

ونشهد في صورة الزهد التي هو يصورها من أثار غير اسلامية حين يرى في الزهد اعتزالا للحياة والناس وابتعادا عنهم واقتصارا على التقشف بما هو أشبه بالحرمان والابيات التالية تحدد لنا معالم صورة الزهد التي يريدنا ان يقول: هـ

رغيف خبز يا بس	تأكله في زاوية
وكوز ماء بارد	تشربه من صافيه
وعرفة صيقة	نفسك فيها خالية
أو مسجد بمعزل	عن الوري في ناحيه
تدرس فيه دفتر	مستنداً بساريه

فهى صورة الانسان الذى يحرم نفسه من كل شئ من الدنيا وهى صورة الرهانية التى تبعد كل العبد عن روح الإسلام :

ونلاحظ في منهج ابي العتاهية لطرق باب الزهد وسائل مختلفة وأسايب شتى فهو يدعو تارة إلى ترك الدنيا وتحقيرها وتارة يدعو إلى التزود بالتقوى؛ وصالح الأعمال وتذلل الموت كما يذكر ملاحقته للخلق ويلج في ذلك إلى الحد الذى يصد الناس فيه عن التمتع بأية متعة ولو كانت حلالاً ونقف على القبور ويناجيها حيناً ويسأل ساكنيها حيناً آخر ويقرن بين الدنيا والاخرة وبين الحياة والموت ثم بين النشور والحساب ثم بين الثواب والعقاب، وفي مواقف أخرى يظهر الندم والضراعة ويطمع الغفران -

وهكذا نجد أبا العتاهية يصور الدنيا ويذهب الناس فيها بصور شتى بل إنه يدعو الناس بكل صراحة إلى ترك الدنيا والتصبر عنها - وهذا يظهر جلياً في الأبيات التالية : هـ

تصبر عن الدنيا ودع كل شأنه مطيع هوى يهوى به المهامه

عـ انظر نفس الكلام في أبو العتاهية وشعره الدكتور محمد محمود الدرش : ص: ٢٣

عـ ديوان ابي العتاهية: ص: ٣٠٤ عـ ابا العتاهية حياته واغراضه الشعرية: ص: ١٢٢

دع الناس والدينا فينك لـب عليها بأنياب دين مشافه
ومن لم يحاسب نفسه في أموره يقع في عظيم مشكل متشابه
كأنه يبين في الآيات التي نذكرها أن الحياة الدنيا ليس فيها من شيء إن يذكر فيها القبور و
ساكنيها عظة وعبرة.

فيقول : هـ

سلام على اهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس
ولم ييغلو من بارد الماء لذة ولم يطعموا ما بين رطب وياس
ولم يك منهم في الحياة مناس ولم يلبسوا في كثير الوساوس

فان ابا العتاهية يكاد يجعل الناس يعيشون للآخرة وحدها وينسون الدنيا إذ "يرهب الموت و
يعرق في ذكره ويصوره في صور شتى فيها كثير من البشاعة والإفزع والتخوف ويظل يعيد ويكرر هذه الصور
في ديوانه بحيث تكاد تطغى على كل ما فيه من المعاني والصور الأخرى" فيقتل بهذا فيهم روح العمل والجد و
الكدح والإبتكار والسعي في طلب الرزق والاستمتاع بالحلال من طبائنها. وهذا البيت الذي يسأل
فيه بأنه يتنافى مع الإسلام لباً وجوهراً.

فنختم حديثنا هذا بالبيت الذي يسأل فيه الشاعر القبور عن حال ساكنيها فتجيبه
القبور عن حال أجداد أهلها التي أصابتها مراحل البلى ولكن في أسلوب يدعو المرء إلى التأمل
طويلاً والوقوف حزينا.

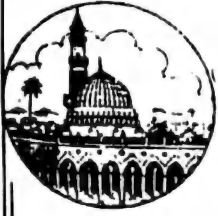
فاقرأ البيت التالي : هـ

اني سألت القبر ما فعلت بعدى وجوه فيك مغفرة !

عـ ديوان أبي العتاهية : ص : ٢٨٤ عـ ديوان أبي العتاهية : ص : ١٢٩، ١٣٠

مـ ابوالعتاهية حياته وانغراضه الشعرية : ص : ٨٩

عـ ديوان أبي العتاهية : ص : ١٤٤ واذا أردت أن تسترشد فارجع إلى نفس المرجع المذكور آنفاً.

مدحة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

حضرت مولانا ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ افسر۔ شفاء دسپنسری۔ ویلور

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَذَا قَوْلُ نَبِينَا هَاشِمِيُّ الْمُطَّلِبِ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

طِينُ أَرْضِ نَبِينَا تَحُلُّ بَصَرَ الْعَارِفِينَ رِيحُ صَبَاءِ بَلَدِهِ رَاحَةٌ لِلْكَامِلِينَ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ شَافِعُ الْمُذْنِبِينَ رَحْمَةٌ لِلْعَامِينَ رَحْمَةٌ لِلْعَامِينَ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

بَوْلٌ دَمٌ طَيِّبٌ شَعْرُ ظَفَرٌ طَاهِرٌ جِلْدٌ أَيْضًا طَاهِرٌ كُلُّ الْجِسْمِ طَاهِرٌ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

طَيِّبُ الْوَرْدِ عَرَقُهُ ذَهَبٌ فَضَّةُ شَعْرُهُ وَسُكُّ وَرْدٌ رِيْقُهُ شَمْسٌ قَمَرٌ وَجْهُهُ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

فَتَحُ الْمَلَكَةُ كَرَمَهُ لَا تَنْتَرِبُ إِذْ هَبُوا أَنْتُمْ دُلَّاءُ قَوْلِهِ قَوْلُ فِعْلٍ حَالِهِ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا غَنُ مُطِيعُهُمَا غَنُ مُطِيعُهُمَا

رَحْمٌ كَامِلٌ عَفْوُهُ كَرَمٌ عَالٍ ظَرْفُهُ لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

دَعَا النَّبِيَّ كَلَّمَا جَاءَتْ أَشْجَارُ سُلَيْمَةَ وَخَرَّ الْمَاءُ بِيَدِهِ شَقَّ الْقَمَرُ مُعْجِزَةً

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

كَمَا بُرَأَتْ وَصَبَّاءُ أَطْلَقَتْ أَرَبًا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالطُّوْبِيِّ عَلِمْنَا يَا مَوْلَى

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

قَدْ كَلَّمَ الْجِبَالَ وَالنَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ كُلُّ فِي خِدْمَتِهِ رَاغِبٌ وَالْحَيْرَانُ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

نَامَتْ عَيْنَاهُ لَكِنْ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ اخِرُ نَبِيٍّ ثَابِتٌ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

قَدْ أَنْشَدَ الْإِسْرَافِي شَائِنَ نَبِيِّهِ عَفَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ سَائِرِ ذُنُوبِهِ

اللَّهُ رَبَّنَا مُحَمَّدٌ نَبِينَا خُنْ مُطِيعُهُمَا خُنْ مُطِيعُهُمَا

نظمِ تہنیت

برموقعہ جلسہ دستار بندی دارالعلوم لطیفیہ، حضرت مکان۔ ویلور

منعقدہ بتاریخ ۱۰ اشعبان المعظم ۱۴۲۵ھ مطابق ۲۶ ستمبر ۲۰۰۵ء بروز اتوار

بقلم: ڈاکٹر اہی فدا می

مخزنِ عسکرانِ دین حضرت مکان	معدنِ علم و یقین، حضرت مکان
شاہِ شاہاں حضرت عبداللطیف	آپ کا قصہ میں حضرت مکان
قرنی و ذوقی و محوی، محو خواب	خواب گاہ کا ملیں، حضرت مکان
قطبِ ویلوری کا مولد بھی یہی	جلوہ گاہ عارفین، حضرت مکان
مجمعِ اقطابِ عالم ہے یہاں	کیا مقدس منزلیں، حضرت مکان
خوب ہے انگشتری معرفت	اس کا ہے لعلِ نگین، حضرت مکان
موجہٗ بادِ تصوفِ عطر بیز	یہ ہے شاخِ صدائیں، حضرت مکان
ظاہر و باطن کی اس میں ہے شفا	علم و فن کی انگلیں، حضرت مکان
طالبانِ شوق کی ہے خانقاہ	درس گاہِ مسلمین، حضرت مکان
ملتا ہے ایمان کو حفظ و اماں!	قلعہٗ شرعِ متین، حضرت مکان
تو یقیناً بے مثال و بے نظیر	تیرا ثانی ہی نہیں، حضرت مکان
تو گلستانِ تصوف، باغِ علم	سب ہیں تیرے خوشہ چیں، حضرت مکان
آستانِ یہ ربِ تعالیٰ زندہ باد	یہ ہے روشن جبین، حضرت مکان

ضوف شاہ یوں ہی ہے کاتا ابد

علم و عسکران کا امین، حضرت مکان

للكار

یس محمد یوسف شماس - اسٹیشن ہریڈنٹ - قاضی پورہ - ادھونی -

سوائے مصطفیٰ محبوبِ داور ہو نہیں سکتا
مگر طیبہ سا کوئی پیارا منظر ہو نہیں سکتا
صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا
عدالت میں عمر سا کوئی برتر ہو نہیں سکتا
اک ذوالنورینِ ساعفت کا پیکر ہو نہیں سکتا
کسی کا ضربِ مثل ضربِ حیدر ہو نہیں سکتا
ابوالیورثہ سا تقدیس کا گھر ہو نہیں سکتا
قناعت میں ابوذر کا برابر ہو نہیں سکتا
خلوص و مہر میں ایک ان کا ہمسر ہو نہیں سکتا
شہادت میں کوئی شبیر و شبیر ہو نہیں سکتا
درندوں کا بسیرا قیرواں پر ہو نہیں سکتا
تدبر کا نمونہ اس کے برابر ہو نہیں سکتا
فقہ میں بو حنیفہ کا برابر ہو نہیں سکتا
ولی کوئی مکھی اُن سے فزوں تر ہو نہیں سکتا
شہنشاہوں کا لنگر اس برابر ہو نہیں سکتا

مقدس گھر کوئی کعبہ سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا
نظارے غلہ اور فردوس کے پیارے تو ہیں لیکن
زمین و آسمانوں سے فزوں تر نیکیاں جن کی
امارت میں فقیری و عجبے شیطان بھی کانپے
خلوص و مہر میں بیکتا غنی ہیں جامعِ قرآن
وہ بابِ العلم سب اوصافِ احسن میں نزلے ہیں
نہیں پایا کسی اونچے محل نے یہ نصیب ہے
توکل جن کا شیوہ ہیں شبیرِ حضرت عیسیٰ
اُخوت کی حسین معراج ہے انصاری سیرت
بہت سُنتے رہے ہیں داستانیں سرفروشوں کی
گھنے جنگل میں آیا عقبہ بن نافع کا جب لشکر
تھی طارق نے جلائی کشتیاں اندلس کے ساحل پر
ہیں برحق چار مسلکِ دینِ فطرت کے زمانے میں
ہے پائی غوثِ اعظم نے ولایت کی جہا نبنانی
نظام الدین کا در یعنی فیاضی کا سرچشمہ

سخنور انگنت آتے رہے شماس دُنیا میں
کوئی حسانِ سا بر جستہ شاعر ہو نہیں سکتا

نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ افسر، سفارڈ سپنسری۔ ویلور

عشق احمد کا چسکا یہ سینے میں ہے
میں یہاں ہوں مگر دل مینے میں ہے
مشک و عنبر میں ایسی مہک ہے کہاں
جو مہک مصطفیٰ کے پسینے میں ہے
ریخ انور پہ ہے رشک شمس و قمر
ایسی صورت یقیناً مدینے میں ہے
سارے عالم میں اس کی نہیں ہے مثال
جو گہرا پ کے اس نگینے میں ہے
ہاں مدینہ ہی نظروں میں بھرتا ہے اب
یہ تصویر ہی دل کے سفینے میں ہے
کیوں پکارے ہے آقا کو افسر حکیم
جب کہ آقا تو اس کے قرینے میں ہے

خلوص و محبت ہم دیکھتے ہیں
مدینے میں بے شک ہم دیکھتے ہیں
صحابہ کا نقش قدم دیکھتے ہیں
حضور شفیع الامم دیکھتے ہیں
ہر اک ذرہ امن و امان کا ہے منظر
وہاں پر لڑائی یہ کم دیکھتے ہیں
ہوئی جب کہ رخصت ہماری وہاں
دل و جان آنکھیں بھی نم دیکھتے ہیں
بہت ہو چکی ہے وہ ان کی عنایت
یہ ہم پر چند اکا کرم دیکھتے ہیں
حکومت امیری کی کیا پوچھتے ہو
فقیری میں ہم جام جم دیکھتے ہیں!
مزدہ جو ملا ہے وہ جنت سے بڑھ کر
مدینے میں باغِ ارم دیکھتے ہیں
بشوق زیارت چلا ہے یہ افسر
اسے ہم وہاں دمبدم دیکھتے ہیں!

نعت امیر

پیشکش

محمد شفاعت احمد سلیم

چشمِ رحمت بکشا سوے آفت زدگاں رحمے کن
 آقا اپنی رحمتوں والی آنکھ ہم آفت کے ماروں کی طرفِ رحم کی نظر کر دو
 ز آبِ رحمت بدل سوخت گاہِ رحمے کن
 رحمت کی بارش جلتے ہوئے دلوں پر جسم کرتے ہوئے برسا دو
 جاتم از تشنہ لب سوختہ چہ تدبیر کیلیم
 میری جانم پیاس سے بے تاب ہو رہی ہے ہم کیا تدبیر کریں
 یا محمد بحق تشنہ لبانِ رحمے کن
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی پیاس کے صدقینِ رحم کر دو
 سید ابرو در تو آدم دست بگبیرا
 اے ساداتِ اعظم آپ کے دروازے آیا ہوں میری مدد کیجئے
 دستگیری کن وائے جانِ جہاں رحمے کن
 آقا میری مدد فرمائیے، اور اے سارے عالم کی جانِ رحم فرمائیے
 کارِ ماجرم و خطا، کارِ تو عفو است و عطا
 ہمارا کام جرم اور غلطی کرنا ہے اور آپ کا کام معاف اور درگزر کرنا
 یہ تفضل بہ غریبانِ جہاں رحمے کن
 اپنے فضل و کرم سے ساری دنیا کے غریبوں پر رحم فرمائیے
 رحمت اللہ کہ طلب گارِ عنایات تو ہست
 رحمت اللہ آپ کی عنایتوں اور آپ کے فضل و کرم کا محتاج ہے
 وقت مہراست بما خستہ دلاں رحمے کن
 ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں پر اپنے رحم و کرم کی ہسر لگا دیجئے

ساقی سے خطا

نثار ایولوی: ۱۶۔ پور بندر میا نشن۔ چراغ نگر۔ گھاٹ کو پار (W) بی بی۔ ۸۶

دلوں کو محشرِ عبرت مآل دے ساقی!
 ازل سے حُسنِ ابد تک، زمیں سے تابِ فلک
 خرد ہے کیفِ مے ہوشِ سیفِ جوش نہیں
 ادھر ہے دلِ تنہا، ادھر سکندرِ غم
 نہیں ہے پیاس کو میری فقط سُبُو کافی
 زمانہ خاکِ قلندر کو زر نہیں کہتا
 مجال کیا؟ کہ بشر کر لے کوئی شے تخلیق؟
 ترے کرم سے بنے کرم بھی ہمارے ہنسر
 یہ قطرہ قطرہ ندامت، جو ہے ندیمِ دُعا
 ضرور پھرتی ہے قسمت، پہ ہو ولی کی نگاہ
 دیا ہے جس نے مجھے اضطرابِ کثر و آنا
 اجاڑتی ہے جو انساں کی زندگی کا چمن
 ہماری مردہ دلی کو، کرشمۂ ہی سہی
 غزل کا دے کے نگینہ، لبِ اسفینہ نعت

ہوس کے ہاتھ میں جامِ ملال دے ساقی
 حبیبِ رب سا کوئی ہے مثال دے ساقی
 جنون کو پرچمِ جنگ و جدال دے ساقی
 کراستخارہ، کوئی نیک فال دے ساقی
 جو ہو سکے تو خُمِ ماہ و سال دے ساقی
 طلاصفت مرے فن کو اُجال دے ساقی
 اگر تو رُخِ درنگ و جمال دے ساقی
 مرے سخن کو بھی آوجِ کمال دے ساقی
 اسے درود کے سانچے میں ہال دے ساقی
 یہ نکتہ خشک دماغوں میں ڈال دے ساقی
 مرے دروں سے وہ کانٹا نکال دے ساقی
 خدارا ایسی بلا کو تو ٹال دے ساقی
 فلک سے بانگِ آذانِ بلال دے ساقی
 سفرِ طویل ہے، بخیرِ خیال دے ساقی

بنے جو قبر میں میرے لیے سبیلِ نجات

وہ جامِ نور، پئے ہر سوال دے ساقی!

نعت شریف

”بکے تھے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے“

محمدؐ سیر وحدتِ محسن کے گلزار میں آئے
 مکینِ لامکاں شانِ جمال یا میں آئے
 زمین و آسمان و عرش و کرسی کچھ نہ تھے پہلے
 حبیبِ کبریا جب عالمِ انوار میں آئے
 نبیؐ کے نور سے حق نے سجایا گلشنِ ہستی
 وہی مظہرِ خدا کے بن کے لالہ زار میں آئے
 یہ کیسی خوش نصیبی ہے یہ کیسی خوش نصیبی ہے
 بکے تھے نام پر جس کے اسی سرکار میں آئے
 ہمیں آقا کے صدقے میں ملا ہے جامہٴ ہستی
 خدا کے فضل سے ہم دامنِ دل دار میں آئے
 سخی بے مثل ہیں جو کچھ بھی ہے سب باندہ دیتے ہیں
 خزانے جو بھی دستِ احمدِ مختار میں آئے
 کوئی کیا کر سکے اندازہ اُن کے فیضِ کمالے انور
 صحابہ بن کے چمکے اُن کے جو دربار میں آئے

خواجہ محلِ سیلابانی خور
 انت پور

حضرت مرکان

یس محمد یوسف شمس۔ اسٹیشن سوپرڈنٹ۔ قاضی پورہ لاہوری

علم و عرفاں کا مکاں حضرت مکان	دین کا زندہ نشاں حضرت مکان
ارضِ دکن کو ہے جس سے روشنی	جس کا ہے رفعتِ نشاں حضرت مکان
غنجِ عسراں کے یہاں کھل گئے	ہم کا جس سے یہاں حضرت مکان
طائرانِ قدس منزلتے رہے	نورِ حق کا آشیان حضرت مکان
معدنِ عرفان سے حاصل ہوئے	علم کے گوہرِ فشاں حضرت مکان
دیکھئے پیکر ہے ڈھالے نور کے	قدسیوں کا ہے گماں حضرت مکان
کیاریاں ہر فن کی اس جا سج گئیں	لہلہاتے گلستاں حضرت مکان
منتشر ہو جائے نہ بھٹکے کہیں	تھامے ملت کی عنان حضرت مکان
غازیاں حق رواں ہیں صفِ صہف	جن کا مہرِ کارواں حضرت مکان

گرم صحرا میں بھی شمس یہ

ہے خنک ترساں حضرت مکان

پیش کش: قادر شریف۔ زمروہ اولیٰ

سَلَام

بِحْضُورِ

خَيْرِ الْاَنَامِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جناب پروفیسر ڈاکٹر
مسعود سراج
میسور یونیورسٹی - میسور

منظہرِ نورِ وحدت پہ لاکھوں سلام
تاجدارِ رسالت پہ لاکھوں سلام
جن کے صدقے میں اُمت کو بخشے خدا
اُن کی عزت و شہمت پہ لاکھوں سلام
اک اشائے پہ جن کے قمر شوق ہو ا
ان کی طاقت و قدرت پہ لاکھوں سلام
جن کی سیرت ہے تفسیرِ قرآن کی
ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام
جن کی عظمت سے واقف نہیں ہے کوئی
ان کی رفعت و عظمت پہ لاکھوں سلام
عاصیوں پہ بھی جن کی چشمِ کرم
ان کی چشمِ عنایت پہ لاکھوں سلام
منکشف جن پہ اسرارِ عالم ہوئے
ان کے عرفان و حکمت پہ لاکھوں سلام
جن کو مختارِ عالم بنایا خدا
ان کی شان و جاہت پہ لاکھوں سلام
جن کا رتبہ کیا حق نے اونچا سر آج
ان کی رفعت و شوکت پہ لاکھوں سلام

پیشکش: محمد علی ایم اے؛

نذرانہ عقیدت

حضرت باقر کی یادیں ہم شریکِ فاتحہ
 لمحہ دیدہ پر ہم شریکِ فاتحہ
 آج کا منظر قینا روز و شب میں بے مثال
 چاندنی کے ساتھ ہے شبنم شریکِ فاتحہ

ایک روشن سلسلہ ہے حضرت باقرؑ کی یاد
 خوشبوئے شمع ہر ای ہے حضرت باقرؑ کی یاد
 ذرہ ذرہ ہے معطر لمحہ لمحہ نور بخش
 واسطہ در واسطہ ہے حضرت باقرؑ کی یاد
 روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف دیو میں
 تیرگی میں اک دیا ہے حضرت باقرؑ کی یاد
 صد عقیدت چومنے لگتی ہے دل کی کائنات
 نور آوراں قبائے حضرت باقرؑ کی یاد
 عطر آگین ہو گیا ہے سر بہ سر حضرت مکاں
 رحمت بادِ صبا ہے حضرت باقرؑ کی یاد

بیاد
 شیخ المشائخ

اعلیٰ حضرت

مولانا مولوی

ابوالنصر قطب الدین

سید شاہ محمد باقر

قاری علیہ الرحمہ

بہ موقعہ

سالانہ فاتحہ

اثر عامہ : علیم صبا نویری

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

علمی و دینی اصلاحی اور مسلماتی

دارالعلوم لطیفیہ مکان محضرہ قطبہ سیلور

2005

Printed at Tamilnadu Urdu Publication, Chennai - 600 002.